

PECHA0001-300-3-EAST

[illegible]

১। ৫। ৬। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১। ১২। ১৩। ১৪। ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮। ৬৯। ৭০। ৭১। ৭২। ৭৩। ৭৪। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। ৮০। ৮১। ৮২। ৮৩। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। ৮৮। ৮৯। ৯০। ৯১। ৯২। ৯৩। ৯৪। ৯৫। ৯৬। ৯৭। ৯৮। ৯৯। ১০০।

۷۸۱

༢༡། །བད། །ཁྱུ་ལ་བས་ལུང་བསྐྱེད་སྤྱི་བས་མ་འདྲུ་འདྲི་དེས་དེ་ཆེས་སྒྲུ་ཆེ་དུ་གྲོ་བ་པ། །སྒྲུ་པོ་པ་ཞེས་ས་བས་ལུ་མ་
 ཡངས་གྲགས་སྤྱི་བ་པ་གྲིས་པ་དེ་ལ་འདྲ། །ཁ་བཅན་འདྲི་མ་པས་བཅུན་པ་ལ་དང་གས་དུ་གས་གྲུ་བ་པ་དུ་མ་རྒྱུ་མས་ཀྱིས། །
 རྟོག་གས་དུ་དེ་ཆེ་དུ་བས་བསྐྱེད་སྤྱི་བས་འཇམ་ལས་མ་གྲུ་བ་པ་འདྲ། །ཞེས་ཀྱི་བས་ལུ་གས་དང་ཞེས་པ་ཞེས་ལས་ལྷན་ཆེ་
 མེད་ག་ཞེས་ལ་འདྲུ་ཆེ་མ་པས་པ། །དཔལ་ལྷན་དུ་གས་པོ་བ་ཀའ་བཅུ་དུ་མས་ལ་གྲུ་པས་འདྲུ་དེ་ཆེ་ཀྱིས་རྒྱུ་མས། །དེ་ཆེས་
 རྟོག་ཀྱི་ཆེ་པོ་ཞེས། །ཐུ་དུ་ཆེ་ཀྱི་ཐུ་ལ་ལ་པོ་པོ་ཆེ་ཆེ་དེ། །ཞེས་ཀྱིས་ཆེ་ཆེ་ལས་ལུ་འདྲུ་པ་འདྲ། །ལས་འདྲི་

मन्त्र

[illegible]

八

221

ཡེ་ཤི་ རྒྱལ་བ་ཅན་ལ་དཔྱད་པུ་ལྷན་ལྷན་ལ་བུལ་པ་སྟེ།

三

||འཛམ་གླིང་འདྲུག་པ་གི་སྒྲོལ་པ་ཡ་དཔལ་པ་རྩོད་པ་ལ་འོ།

月

[illegible]

པལ་མཆོད་མཆོད་མཆོད་མཆོད་མཆོད་

2007
10/10/07
3

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

དཔེ་རྒྱུ་མཆོད་དང་། ཁྱིའི་འཛིན་གྱི་སྒྲོམ་པེ་མཉེད་པ་ཤད་པ་གཉིས་ལས། འདམ་པོ་ལ། ཆེས་ཐམས་ཅད་སེམས་སུ་བརྟན་པ། སེམས་དོན་མ་
 བརྟན་པ་དེ་སྒྲོམ་། བརྟན་པ་པའི་ཡོན་ཏན་གསུམ་གྱི། དང་པོ་ནི། སྤྱི་ལོ་དཔྱད་པ་པོ་རེ་དང་སྤྱི་བཟུས་དེ་ཆེས་ཐམས་ཅད་དང་གི་སེམས་
 ཡོན་ཏི། ས་བཅུ་པའི་མཛད་ལས། གྱེ་རྒྱལ་པའི་སྤྱུ་ས་དག། །ཐམས་པ་སུམ་པའི་དད་པ་མི་སེམས་ཅོམ་མ། །ཞེས་དང་། སྤྱི་ལོ་ལས། རིན་ཆེན་
 སེམས་ལས་སྤྱི་ལོ་དཔྱད་པའི་། སེམས་ཅན་མཛད་ཅིང་ས་དས་རྒྱས་མཛད། ཅེས་དང་། སྤྱི་ལོ་ལས། སྤྱི་དང་ནང་གི་བདུག་ཉིད་ཅན། །འདི་དག་མཛད་
 སེམས་ཀྱིས་བརྟན་པ། སེམས་ལས་མ་གཏོགས་པ་ཉིད་ནི། །ལཱ་ལྷ་ཏུ་ཡོད་པ་མ་ཡོན་ན། །ཞེས་དང་། རྩམས་པ་དཔྱད་པ་གིས། ཆེས་རྒྱམས་ཐམས་ཅད་
 དང་གི་སེམས་ཡོན་ཏི། སེམས་ལས་མ་གཏོགས་ཆེས་ལཱ་ལྷ་ཏུ་ཡོད་པ་ཅོམ་མཛད། ཅེས་སོ། །དེ་ལྟར་ཡོན་ན་སྤྱི་ལོ་ཏུ་ཡོད་པའི་ཡུལ་གཟུགས་སྒྲི་ལ་

संपुत्रवृत्तद्वयम्।

༡༥

༡༥༡ །སེམས་པ་འདི་དེས་པར་སྒྲུབ་པ་འདི་དེས་པར་ཡིན་ཞེས། སེམས་ཉིད་རང་གིས་རང་གི་པམས་ལུ་མ་འདི་ག་པར་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་
བདག་པམ་ཞེས་སྒྲུབ་པར་གྱུར་ཅིང་། དེར་འདྲིན་པ་འདི་དེས་པས་བཅའ་ཆ་གསུམ་བས་གསུམ་པས་ལུ་མ་འདི་ཕྱི་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཡིན་པར་སྒྲུབ་པ་ཞེས།
ལུང་ག་ཞེས་པས་ལུང་། བཅའ་ཆ་གསུམ་ཉིད་ཀྱིས་པས་པའི་སེམས་པ། དེ་ནས་སྒྲུབ་པར་བཅུ་གཉིད་། དེ་ནས་ཡིན་པ་ཡིན་སེམས་ཉིད་དེ། ཕྱི་རྒྱུ་ལྟ་བུ་
མཐོང་ལོག་པ་ཡིན། ཞེས་དང་། སྒྲིལ་། ཆོས་རྒྱལ་སེམས་ཀྱི་ལུ་མ་པ་ཞེས། སེམས་པས་མ་གཤག་པ་ཆོས་རྒྱལ་མེད། ཆོས་སྒྲུབ་པ་ལུ་མ་པར་
སེམས་པ། ཞེས་སོ། དེ་ལྟར་དཔེར་ནས་སྒྲུབ་པ་ཞེས་པས་པའི་སེམས་པ་ལས་སེམས་པ་འདི་ག་ལུ་མ་པས་སྒྲུབ་པ་ཞེས། སེམས་པ་ལུ་མ་པར་བཅུ་
ཆ་གསུམ་པར་པས་ཕྱི་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་ཞེས་པས་སྒྲུབ་པ་ཞེས། སེམས་པ་ལུ་མ་པར་བཅུ་ཆ་གསུམ་པར་པས་ཕྱི་རྒྱུ་ལྟ་བུ་ཡིན་པ་ཞེས། འདྲམ་པའི་

[illegible]

五
四
三
二
一

五
四
三
二
一

१०८
 १०९
 ११०
 १११
 ११२
 ११३
 ११४
 ११५
 ११६
 ११७
 ११८
 ११९
 १२०
 १२१
 १२२
 १२३
 १२४
 १२५
 १२६
 १२७
 १२८
 १२९
 १३०
 १३१
 १३२
 १३३
 १३४
 १३५
 १३६
 १३७
 १३८
 १३९
 १४०
 १४१
 १४२
 १४३
 १४४
 १४५
 १४६
 १४७
 १४८
 १४९
 १५०
 १५१
 १५२
 १५३
 १५४
 १५५
 १५६
 १५७
 १५८
 १५९
 १६०
 १६१
 १६२
 १६३
 १६४
 १६५
 १६६
 १६७
 १६८
 १६९
 १७०
 १७१
 १७२
 १७३
 १७४
 १७५
 १७६
 १७७
 १७८
 १७९
 १८०
 १८१
 १८२
 १८३
 १८४
 १८५
 १८६
 १८७
 १८८
 १८९
 १९०
 १९१
 १९२
 १९३
 १९४
 १९५
 १९६
 १९७
 १९८
 १९९
 २००

Transitory benefit

4

ཨྲ

ཨྲ། ཡང་དག་སངས་རྒྱལ་བ་སྐྱེས་པ་ཡོད། །ཐོས་པ་ཅི་མ་གྱིས་མི་འགྲུབ་པོ། །དཔེ་རྒྱལ་ལ་ལྟ་བུ་དགོས། །སྒྲིབ་ས་མེད་
མེད་གྱིས་ཁྱེད་བདག་། །སྒྲིབ་ས་མི་བར་གྱུར་པ་བཞིན། །མ་བསྐྱེད་ས་ཆས་ཀྱང་དེ་བཞིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་འགྲོ་བ་མེད་པོ་ལ། །ཟས་དང་སྒྲིབ་དག་གིས་
ཀྱུང་ཀྱང་། །བདག་ཅི་བ་གྱིས་པས་མི་བར་ལྟར། །མ་བསྐྱེད་ས་ཆས་ཀྱང་དེ་བཞིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་སྐྱེས་པ་ལ་ལ་ཞེས། །སྐྱེས་པ་མས་ཐམས་ཅད་བདག་
བཞིན་དུ། །སྒྲིབ་ས་མེད་གྱིས་མི་བར་ལྟར། །ཆས་ལ་མ་བསྐྱེད་ས་ཆས་དེ་བཞིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་དུག་གི་མེད་དག་ཏུ། །མི་ཆེན་གྱུང་ས་མེད་བསྐྱེད་ཀྱང་། །
བདག་ཉིད་ག་ཅི་ག་ཅི་མ་མི་ཐོབ་པ། །ཆས་ལ་མ་བསྐྱེད་ས་ཆས་དེ་བཞིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་བདེ་བ་ཀྱེད་ལྟར་པོ། །རྒྱལ་པོ་ལོ་པོ་བྱེད་པ་ལོ་པོ་སྐྱེས་ཀྱང་། །ཟས་
དང་སྒྲིབ་དག་མི་བར་ལྟར། །མ་བསྐྱེད་ས་ཆས་ཀྱང་དེ་བཞིན་ནོ། །ཇི་ལྟར་དུས་ལོ་དེ་མི་མ་པོ། །ཆོད་དུས་དུས་ལྟར་ལྟར་བརྒྱུག་ཀྱང་། །བདག་

2010) 100127 100127
 2010) 100127 100127

五

22

嘖

[illegible]

Ergebnis:
74,2%

[illegible]

90/a

འཇུག་པོ་ལྟར་

གང་ཅི་ཡང་རུང་བ་དེ་ཐམས་ཅད་ནི། རྒྱལ་པར་མ་གཤམ་པ་ལེ་སེམས་ཀྱི་དོན་དང་། ཚེས་ཡང་དག་པར་བསམས་པ་ལས་བྱུང་བར་ཇི་ག་བར་བྱུང་།
 བེས་སོ། །དེ་ཡང་རྒྱལ་པར་མ་གཤམ་པ་ལེ་སེམས་ནི་དེ་མེགས་པ་ལ་ཕྱེ་གཅིག་པའི་སེམས་དང་། ཚེས་ཡང་དག་པར་བསམས་པ་ནི་དེ་མེགས་སོ། །
 རྟེན་གཅིང་འབྲེད་པའི་སེམས་ཡིན་ནོ། །དེས་ན་ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་གི་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་དམིགས་པ་ལས་སེམས་ཕྱེ་གཅིག་པ་དང་། དེ་མེགས་སོ། །འབྲེད་
 པའི་ཐེག་པ་ཐག་ཉིས་བྱུང་རུ་འབྲེད་པས་བསྐྱུ་བ་པར་བྱུང་སོ་སོ་ཏེ། སྒྲིམ་རིམ་ཐམས་ལས། དེ་ལ་བཅོམ་ལུན་པར་དཔྱིས་བྱུང་ཆུབ་སེམས་དཔེར་
 རྒྱལ་སྤྱི་ཉིད་པའི་ཐོབ་ཐང་དང་ཕྱི་ཐོབ་ཐང་པ་གཤམ་པ་ལས་སེམས་པ་བསྐྱུ་རུ་བྱེད་ཀྱང་། བྱིན་མཁས་དང་ལྷག་མཐོང་གཉིས་ཀྱིས་ཉིད་པའི་ཐོབ་ཐང་ཐམས་
 ཅད་ལ་བྱུང་བས་ན། བྱིན་མཁས་དང་ལྷག་མཐོང་བྱུང་རུ་འབྲེད་པར་འཇུག་པའི་ལམ་དེ་ཉིད་པའི་དཔྱོད་པར་བྱུང་། བེས་སོ། །**ཏཱ་ལའ་བླ་མ་གྱིས་བསྟན་པ་ལྟར་།** བྱིན་མཁས་པ་ལྟར་། བྱི

ཐེག་པ་ཆེ་ཆུང་
 རྟེན་གཅིང་འབྲེད་
 བྱིན་མཁས་དང་ལྷག་མཐོང་
 བྱུང་རུ་འབྲེད་པར་འཇུག་པའི་ལམ་དེ་ཉིད་པའི་དཔྱོད་པར་བྱུང་།

ཏཱ་ལའ་བླ་མ་གྱིས་བསྟན་པ་ལྟར་།
 བྱིན་མཁས་པ་ལྟར་། བྱི

Section 1

卷之五

[illegible]

༡། ཅེས་ཆེད་པས་རྟག་ཏུ་ཆོག་ཤིང་ཡོད་པ་ལོ། ། ལྷ་བ་མ་དག་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་སྤྲད་པ་ནི། ཉེ་ཆོད་ལ་སོགས་པའི་བྱ་བ་དན་པ་དང་། ཁྱིམ་པ་དང་།
རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་དང་འདྲེས་པ་ཤིས་ཏེ་ཅད་ཆོད་པ་ལྟར་དང་། ལྷན་བྱེད་པ་དང་སྒྲུབ་པ་བཅུ་བཅོ་གསལ་ལྟ་བུ་ཡོད་པ་ལོ། ། རྒྱུ་ལ་ཁྱིམ་པ་རྣམས་པར་དག་པ་ནི། སོ་
ཤར་དང་བྱུང་སེམས་སོགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པ་ལ་ཇི་ལྟར་གསུངས་པའི་བསྒྲུབ་པའི་གཞི་བསྒྲུབ་ཤིང་། གལ་ཏེ་བཀའ་མེད་པས་རལ་ན་འདྲེད་པས་ཆོས་པ་ཞིན་ཏུ་བྱིང་།
འཆོས་པར་བྱེད་པ་ལོ། ། འདྲོད་པ་ལ་སོགས་པའི་རྣམ་རྟོག་ཡོད་པ་ལྟ་བུ་སྤྲད་པ་ནི། འདྲོད་པ་རྣམས་ལ་ཆོད་པའི་དང་བྱི་མའི་ཉེས་དམིགས་པ་སྒྲོམ་སྒྲུབ་པས་སྒྲུབ་
པ་ལོ། ། འཁོར་བའི་དངོས་པོ་ཡོད་ཏུ་འདྲེད་པའི་ཉེས་ལ་རྟག་པ་དང་ལྷན་བྱེད་པ་དང་འབྲུལ་བ་སོགས་པ་སྒྲོམ་སྒྲུབ་པ་འདྲོད་པའི་རྣམ་རྟོག་ལྟར་སྒྲུབ་
ཅད་སྤང་བ་ལོ། ། ཁྱིམ་བྱུང་མ་པ་ལ་བརྟེན་པ་ནི། སྤྱོད་པ་སྒྲོམ་སྒྲུབ་ཀྱི་གཞི་ནས་ལྟོ་ཆོས་ལོག་པ་མ་བྱེད་ཅིང་ཞི་ལྟ་གཤིས་པ་དང་ལྷན་བྱེད་པའི་དགོས་པ་ལོ།

ཤ
ཀ

ཤ
ཀ

ལུ་འཇུག་པའི་འདོད་ཆགས་ཀྱི་ཆར་གཏོགས་པའི་སེམས་རྒྱུ་པར་མ་ཞིག་སྟེ། ཞིག་རྒྱས་ཀྱིས་བརྒྱ་གཅོད་པའི་ལས་ཅན་ནོ། །
 ཞེས་བཤད་དེ། ཡུལ་ཡིད་དུ་འདོད་ཞིང་སྟོང་དུ་སྒྲུག་པ་ལ་དམིགས་ནས། དེ་ལ་སྟེང་པའི་རྒྱུ་པས་སྟོང་ལ་འཕྱོ་བྱིང་སེམས་གནས་པ་ལྟེ་བར་དུ་གཅོད་པ་ནོ། །
 འགྱོད་པ་ནི། དེ་ཉིད་དུ། བསམས་པ་དང་མ་བསམས་པའི་བྱ་བ་དང་བྱ་བ་ལྟི་བ་པ་གང་ཡིན་པ་ལ་བརྟེན་ནས། དག་པ་དང་མི་དག་པ་དང་ལུང་དུ་མ་བརྟེན་པ་
 དང་། དུས་དང་དུས་མ་ཡིན་པ་དང་། རིགས་པ་དང་མི་རིགས་པ་ལ་སེམས་ཀྱིས་ཡིད་ལ་བཅགས་པ་གཏི་ལུག་གི་ཆར་གཏོགས་པ་སྟེ། སེམས་གནས་
 པའི་བར་དུ་གཅོད་པའི་ལས་ཅན་ནོ། ། ཞེས་བཤད་དེ། བྱ་བ་ལྟི་བ་མིན་གང་ཡང་དུང་པ་ལ་བརྟེན་ནས། དེ་ཉིད་རིགས་པ་ལ་མི་རིགས་པའི་སེམས་ཡིད་
 ལ་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཐུར་བཅགས་པས་སེམས་གནས་ལུ་མི་འཇུག་པ་ནོ། ། ལྷགས་པ་ནི། དེ་ཉིད་དུ། ལྷགས་པ་གང་ཞིན། གཏི་ལུག་གི་ཆར་གཏོགས་

ཤལ་ལའ་གསལ་ལྟར་དེར་

sluggishness

ཕ
ཀ
ཀ
ཀ
ཀ

༄༅། །དག་པ་དང་ལུང་ལུང་བསྟན་པ་དང་། ལུང་དང་ལུང་མ་ཡིན་པ་དང་། རིགས་པ་དང་མི་རིགས་པ་ལས་མཉམས་པ་སྟུང་བ་གཏི་ལུག་གི་
ཆར་གཏོགས་པ་སྟེ། གྲུབ་ཤོར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ལས་ཅན་ལོ། །ཞེས་བཤད་དེ། གཏི་དྲུག་ལ་བརྟེན་ནས་ཡུལ་གཤམ་དུང་བ་ལ་འཇུག་ཤིས་རྣམས་
སྟུང་ཅིང་དམིགས་པ་ཤོར་བར་ཕྱེད་པ་ལོ། །ཐོ་ཆོ་མ་ནི། དེ་ཉིད་དུ། ཐོ་ཆོ་མ་གཤམ་ཞེས། བདེན་པ་རྣམས་ལ་ཡིད་གཏིས་བྱ་བ་སྟེ། དག་པ་འཕྲོགས་རྟེན་
ལ་མི་འཇུག་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ལས་ཅན་ལོ། །ཞེས་བཤད་དེ། ལུང་རྩོམ་གསལ་གྱི་བདེན་གཏིས་སམ། ལུག་བསྟུང་པ་སྟུང་གི་བདེན་པ་ཞི་ལ་
ཐོ་ཆོ་མ་བྱ་བ་སྟེ། འདི་རྟེན་བསྟུང་བ་ཕྱེད་པ་ལོ། །ཐོ་ཆོ་མ་ནི་དང་འགྲུབ་མི་འགྲུབ་སྟུང་གི་ཆོ་མ་པས་འཇུག་ལུང་མི་འདོད་པ་ལོ། །འདོད་པ་ལ་འཇུག་
པ་ནི། འདོད་པ་འདོད་སྟེ་པ་གཤམ་ཅི་ཡང་དུང་བ་ལ་ཐོབ་པ་འདོད་ཀྱི་སྟེང་ལས་ཡིད་འཇུག་པ་ཕྱེད་པ་ལོ། །གཞོན་པ་རྣམས་ནི། གཞན་ལ་ཐོབ་པ་ལས་ཐོབ་པ་ལོ། །

Five
divergences:

(5) * Emotive divergence.

ལས་དཔལ་འདྲེ་འཛུགས་པའི་སྐུ་མཁའ་ལོ། །ཁྱེད་ཀྱི་གོ་བོ་དུ་གཅིད་པ་གཞན་ཡང་། དགོངས་པ་གྲུ་ལ་ལས། བཅོམ་ལྷན་འདས་ཀྱི་དུམ་བུ་སྐུ་མཁའ་དཔལ་འདྲེ་གཞན་དང་
ལྷག་མཐོང་ལ་ཁྱེད་ཀྱི་སྐུ་མཁའ་དཔལ་དུ་དག་གིས་སྐུ་མཁའ་པར་གཡེད་བཡོད་སྐུ་མཁའ་པར་བཤྲོལ་གས། བཀའ་སྐུ་ལ་པ་བྱམས་པ། རྒྱལ་པ་ལྷན་ཏེ། ཡིད་
ལ་བྱེད་པའི་རྒྱལ་པར་གཡེད་བཤད་དང་། ཕྱི་རིལ་དུ་སྐུ་མཁའ་རྒྱལ་པར་གཡེད་བཤད་དང་། བཤད་དུ་རྒྱལ་པར་གཡེད་བཤད་དང་། མཚན་མ་ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱལ་པར་གཡེད་བཤད་དང་། གཞན་སྐུ་
དཀྱིལ་ལོ་གྱི་རྒྱལ་པར་གཡེད་བསྐྱོད་པས་སོ། །ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱལ་པར་གཡེད་ལྷག་སྐུ་མཁའ་ཤིང་། དེ་ལྟར་འཛིན་ཡང་། དེ་ལྟར་དུ། བྱམས་པ། གཞན་ཏེ་བྱེད་པའི་སྐུ་མཁའ་དཔལ་
ཤོག་པ་ཆེན་པོ་དང་ལྷན་པའི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་བཏང་སྟེ། ཉམ་ཐོས་དང་རང་སྐྱོད་ཀྱིས་དང་ལྷན་པའི་ཡིད་ལ་བྱེད་པར་བཏུ་བྱེད་དེ། དེ་ལྟར་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་རྒྱལ་པར་
གཡེད་བཡོད་ནོ། །གཞན་ཏེ་ཕྱི་རིལ་གྱི་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་ལྷག་པོ་དག་དང་། འདུ་འཛིད་མཚན་མ་དང་རྒྱལ་པར་ཤོག་པ་དང་། ཉེ་བའི་ཉེ་བའི་སྐུ་མཁའ་པར་བྱེད་པ་གྱི་རིལ་གྱི་

[illegible]

29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 54

* $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ are the roots of the characteristic polynomial $P(\lambda) = \lambda^n - a_{n-1}\lambda^{n-1} + \dots + (-1)^n a_0$.

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

འདུ་བྱེད་སེམས་ལ་སྒྲུ་ཉེས་པ་ལྟ་པར་མ། བྱིང་ཚེད་སེམས་ལ་བྱུང་བ་ལྟ་བུ་གཞི་གནས་ཀྱི་གོ་གསལ་ལུ་གསུངས་ཏེ། ལྟ་ལྟ་ཐོང་ལ་འདམ་ཚུངས་སོ། །དེ་ལ་ལོ་
ལོ་ནི། ལྟ་བུ་དང་སྒྲུ་ལ་ལས་དང་བྱིང་ལུ་གསལ་གང་ལ་དུང་སྒྲུ་ཡིད་ལ་ཅན་དུ་སྒྲུ་ལ་ཅན་ཏིང་དེ་ཤིང་སྒྲུ་ལ་ཅན་པ་ལ་ཕྱིར་པ་ཤིང་བ་དང་། བཟེད་དེས་ནི།
 ལྟ་བུ་བྱིང་པེ་ལྟ་བུ་ལས་དུན་པར་དོར་ནས་ཡིད་གཞན་དུ་ཡོངས་པ་དང་། བྱིང་ཚེད་ནི། གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟ་རེ། མི་ཅེས་པ་ནི། བྱིང་ཚེད་ཐོང་པ་ལ་ཡིད་ལ་དོན་
 པར་འདུ་མེད་བྱིང་པར་ཡིད་དཔ་དུ་ལུས་པ་དང་། འདུ་བྱེད་སེམས་ལ་ལོ། བྱིང་ཚེད་ཞིན་པ་ཀྱང་སེམས་ལྟ་ལ་དུ་ལོ་ལ་ལོ་ལས་པར་དམིགས་པ་ལ་ཕྱིར་པ་ལ་ལོ་ལས་
 ལུ་བཤད་དོ། གཞིས་པ་ལ། ལྟ་བུ་ལོ་གཞིན་པོ་ལྟར་བཤད་པ་དང་། བྱིང་ཚེད་ལོ་གཞིས་པ་ཀྱང་བྱིང་ལྟ་བུ་ལ་ལོ་ལས་ཀྱི། དང་པོ་ནི། གོང་དུ་བཤད་
 པའི་ལྟ་བུ་ལ་ཐམས་ཅད་ལས་སེམས་ལོ་གཞིན་པོ་.....གསལ་ལ་བཤད་པ་ལ་ལོ་ལྟར་ཡོང་། དཔལ་ཅེས་བྱིང་ཚེད་གཞིས་ཀྱི་བྱིང་ལས་ལུ་འདུ་བས་དེ་རེ་གཞི་གཞི་

$\frac{4}{8}$
 $\frac{2}{2}$
 $\frac{2}{2}$
 $\frac{2}{2}$

卷之四

20

ཡུལ་ཆེན་ཆུང་གི་ཡུལ་

བར་མ་བྱས་པ་མེད་པའི་ཡུལ་གསལ་བཤམས་པ་དང་། རྒྱུ་ལྟར་ཤུག་པ་ལ་སོགས་པ་ཆོད་པ་དང་མཐུན་པའི་ཆོས་གང་ཡང་དུང་བས་སེམས་རྒྱུ་པར་གསལ་བྱས་
པའོ། །ཞེས་སྟེ། དེ་ལ་བྱེད་ཆོད་ཀྱི་མཆོམ་མེས་པའི་བྱེད་ཆོད་ཀྱི་ཆུ་དང་། ལེ་ལོ་དང་ཐུན་པའི་ཞེས་པ་པེཾ་ན་བཟུམ་དང་སེམས་དང་དབྱེད་པ་གསུམ་ལས་
བྱུང་བ་དང་། ཞེ་གཞན་སྟེ་གོ་མས་པ་ཞེས་པ་དེ་ལོ་མས་རྒྱ་དང་བཟུམ་ཞེ་གོ་མས་པ་དང་། ཅེ་ཅེ་ར་བཟུམ་ཞེ་ཞེ་པ་ཞེས་པ་དག་པའི་ཡུལ་ལ་སེམས་ཅན་
ཅེ་བཟུང་བྱས་པ་ལྟེ་དེ་དུང་ཐུན་པའི་ཐུན་པ་དང་པེཾ་ན་བཟུམ་སོགས་པའི་ཞེས་པ་ལོ། །དེ་ལྟར་བྱེད་ཆོད་ཀྱི་ཆུ་དེ་རྒྱུ་ལས་ལྷན་པའི་ཆུ་ལ་ལབ་དཔར་བྱའོ། །གསེས་
པའོ། གོ་དུང་བཟུང་བའི་བྱེད་པར་གསལ་བཟུམ་ན་དེ་བཟོ་གསལ་ལ། རྒྱ་དང་པེཾ་མཆོམ་མེས་དང་སྟེ་ཆུ་སྟེ་ཡོ་མཆོམ་ཡི་དཔེ་དུང་པ་དང་། སོ་སོ་རྟོག་པའི་སྟེ་
རབ་ཀྱིས་དབྱེད་པ་དང་། དམིགས་པ་ཆུ་ལྟེ་དཔ་དང་། དག་པ་བཟུམ་སྟེ་སེམས་གཟེང་བཟོད་པ་སོགས་ཅུ་བར་བཟུང་། ཞེས་སྟེ་མེས་དང་པོ་

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

ਅਨੁਮਾਨਿਤਾ ਜੀਵਨੀ
ਅਨੁਮਾਨਿਤਾ ਜੀਵਨੀ

27

ཨུཾ
ཨུཾ
ཨུཾ
ཨུཾ

དེལུས་ཤིན་ཏུ་སྤྱད་ས་པ་དང་སེམས་ཤིན་ཏུ་སྤྱད་ས་པ་དེ་ཐོབ་ནས་དེ་ཉིད་ལ་གནས་ཏེ་སེམས་ཀྱི་རྒྱལ་པ་ཐངས་ནས་། ཇི་ལྟར་བསམས་པ་འོ་ཆོས་དེ་དག་ཉིད་
ནང་དུ་ཉིད་དེ་འཛིན་གྱི་སྤྱོད་ལུས་ག་བྱུགས་བརྒྱན་དུས་སེམས་རྟོག་པར་བྱེད་མེས་པར་བྱེད་དོ། །དེ་ལྟར་ཉིད་དེ་འཛིན་གྱི་སྤྱོད་ལུས་ག་བྱུགས་བརྒྱན་དེ་དག་ལ།
ཤེས་བྱའི་དོན་དེ་རྒྱལ་པར་འབྱེད་པ་དང་འབྱེད་པ་དང་། ཡོངས་སུ་རྟོག་པ་དང་ཡོངས་སུ་དབྱེད་པ་དང་། དབྱེད་པ་དང་འདྲིའི་པ་དང་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་འབྱེད་
པ་དང་བཟུང་བ་དང་རྒྱལ་པར་རྟོག་པ་གང་ཡོན་པ་དེ་ནི་ལྟ་གཤམ་ཐོང་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཞེས་དང་། ད་ཀྱི་མཆོག་གི་སྤྱོད་ལས། ཞི་གནས་ནི་སེམས་རྟོག་ཅི་ག་པ་ལོ། །ལྟ་གཤམ་
མཐོང་ནི་ཡང་དག་པར་སེམས་རྟོག་པ་ལོ། །ཞེས་དང་། མཛོལ་སྤྱོད་ལས། ཆོས་ཀྱི་མཛོལ་བཟུང་མས་པ་འདྲ་འདི། །ཞི་གནས་ལམ་དུ་ཤེས་པར་བྱ། །ལྟ་གཤམ་ཐོང་
ལམ་ནི་དོན་རྒྱལ་པ། །རྒྱལ་པར་དབྱེད་པར་ཤེས་པར་བྱ། །ཞེས་དང་། ཡང་དག་གཞུང་པ་ལ་པར་རྟོག་ནས། །སེམས་ལ་སེམས་ནི་འཛིན་གྱི་རྟོག་དང་། །ཆོས་

27 15
ནི་ལྟར་ཉིད་དེ་འཛིན་གྱི་སྤྱོད་ལུས་ག་བྱུགས་བརྒྱན་དེ་དག་ལ།
ཤེས་བྱའི་དོན་དེ་རྒྱལ་པར་འབྱེད་པ་དང་འབྱེད་པ་དང་། ཡོངས་སུ་རྟོག་པ་དང་ཡོངས་སུ་དབྱེད་པ་དང་། དབྱེད་པ་དང་འདྲིའི་པ་དང་བྱེད་པ་ལྟ་བུ་འབྱེད་པ་དང་བཟུང་བ་དང་རྒྱལ་པར་རྟོག་པ་གང་ཡོན་པ་དེ་ནི་ལྟ་གཤམ་ཐོང་ཞེས་བྱ་སྟེ། ཞེས་དང་། ད་ཀྱི་མཆོག་གི་སྤྱོད་ལས། ཞི་གནས་ནི་སེམས་རྟོག་ཅི་ག་པ་ལོ། །ལྟ་གཤམ་མཐོང་ནི་ཡང་དག་པར་སེམས་རྟོག་པ་ལོ། །ཞེས་དང་། མཛོལ་སྤྱོད་ལས། ཆོས་ཀྱི་མཛོལ་བཟུང་མས་པ་འདྲ་འདི། །ཞི་གནས་ལམ་དུ་ཤེས་པར་བྱ། །ལྟ་གཤམ་ཐོང་ལམ་ནི་དོན་རྒྱལ་པ། །རྒྱལ་པར་དབྱེད་པར་ཤེས་པར་བྱ། །ཞེས་དང་། ཡང་དག་གཞུང་པ་ལ་པར་རྟོག་ནས། །སེམས་ལ་སེམས་ནི་འཛིན་གྱི་རྟོག་དང་། །ཆོས་

221. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

२२

ཐུག་ཆེན་ལྷ་མོ་འཕྲུལ་པ་

བར་ཐམས་ཅད་ཞི་གནས་དང་། ཤེས་བྱའི་དོན་དེ་ཉིད་ཀྱི་མཚན་མ་ཡིད་ལ་བྱེད་ཅིང་འབྱེད་པ་ནས་མཐར་ཐུག་པར་མཁས་པ་དང་ཤེས་པ་བྱེད་དང་།
 གིས་འཇུག་པའི་བར་ཐམས་ཅད་ལྟག་མཐོང་དུ་བཤད་དེ། བྱེད་སྒྲུབ་ལས། བཛྲེད་ཅུ་མེད་པའི་དེས་པོ་ཅམ་དང་དོན་ཅམ་གྱི་དམིགས་པ་ལ་སེམས་དེས་
 བར་གྱུར་དཔེས། ལྷོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྱ་ལ་བདད་སེམས་ཡོད་སྟེ་གཡེད་བཤམས་ཅད་དང་བྱ་ལ་བའི་འདུ་ཤེས་ཡིད་ལ་བྱེད་པས་དམིགས་པ་
 ཐམས་ཅད་ལ་མོས་པ་ན། བདག་གི་དེ་འདྲིམ་གྱི་མཚན་མ་རྣམས་ལས་མས་འདྲིམ་པ་དང་བསྐྱུས་ཏེ་འདྲིམ་པ་ནས། ཐུས་པར་ཐུག་ཅིག་ཏུ་བྱེད་པ་
 དང་ཉིད་དེ་འདྲིམ་དུ་བྱེད་པའི་བར་འདྲིམ་ཞི་གནས་ཞེས་བྱའོ། ། ལྟག་མཐོང་ག་དཔེས། ཞི་གནས་ཡོད་སྟེ་བསྐྱུས་པའི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་དེ་ཉིད་ཀྱིས། ཇི་ལྟར་
 ལས་ལས་པའི་ཆོས་དེ་དག་ཉིད་ཀྱི་མཚན་མ་ཡིད་ལ་བྱེད་ཅིང་འབྱེད་པ་དང་འབྱེད་པ་དང་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ནས། ཐུས་པར་

འཕྲུལ་པ་ལས་འཕྲུལ་པ་
 (15)

བྱུང་། །མཐུག་པ་དང་ཤེས་རབ་ཀྱིས་འཇུག་པའི་བར་གང་ཡིན་པ་འདི་ནི་ལྟ་བུ་མཐོང་ཞེས་བྱེད་པོ། །ཞེས་སོ། །ཞི་ལྟ་བུ་གི་དམིགས་པ་ཞི། ཤེས་
བྱེད་ལྟ་བུ་དེ་ནི་དམས་གཞན་དུ་རྒྱུ་པ་དམིགས་པའི་རྒྱུ་པ་ཅན་ཞི་གནས་དང་། ཤེས་བྱེད་ལྟ་བུ་དེ་ནི་དམས་རྒྱུ་པ་དང་བཅས་པའི་རྒྱུ་པ་ཅན་ལྟ་
བུ་མཐོང་གི་དམིགས་པ་ཡིན་ཏེ། དགོངས་འགྲེལ་ལས། བཅོམ་ཐུན་འདས་དུ་ཞི་གཞི་གནས་ཀྱི་དམིགས་པ་ལགས། བཀའ་སྤྱུ་ལ་པ་གཅིག་སྟེ། འདི་ལྟ་སྟེ་
རྒྱུ་པ་དམིགས་པའི་གཟུགས་བརྒྱན་ནོ། །དུ་ཞི་གཞི་གཞི་མཐོང་གི་དམིགས་པ་ལགས། བཀའ་སྤྱུ་ལ་པ་གཅིག་སྟེ། རྒྱུ་པ་དམིགས་པ་དང་བཅས་པའི་
གཟུགས་བརྒྱན་ནོ། །དུ་ཞི་གཞི་གཞི་མཐོང་གི་དམིགས་པ་ལགས། བཀའ་སྤྱུ་ལ་པ་གཅིག་སྟེ། འདི་ལྟ་སྟེ། དངོས་པོའི་མཐོང་དང་དགོས་པ་ཡོངས་སུ་གྱུ་བ་པའོ། །
ཞེས་དང་། ཤེས་བྱེད་རྒྱུ་པ་ལས་ཀྱང་། དེ་ལ་དེ་སྟེ་དཔྱོད་པ་རྒྱུ་པ་དང་དེ་སྟེ་བཞིན་དུ་གྱུ་པ་ལ་རྒྱུ་པ་དམིགས་པའི་གཟུགས་བརྒྱན་དུ་གྱུ་པ་པོ་ཞི་

༡༡། །ཕུས་ཤིན་ཏུ་སྤྱད་སྤྱད་དང་སེམས་ཤིན་ཏུ་སྤྱད་སྤྱད་མཐོ་བའ་དེའི་བར་དུ་ཡིད་ལ་ཡག་ཏུ་དཔེ་པ་དེ་ལ་ཅི་ཞེས་བཞུ། རྩམས་པའི་གནས་ནི་
 མ་ཡིན་ཏེ། ཞི་གནས་ཀྱི་རྩམས་ལུ་མཐུན་པའི་མོས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྷན་བཡིན་པར་བརྟེན་པར་བྱེད། །ཞེས་དང་། བཅོམ་ལྷན་པར་དཔེ་བྱ་བ་ལོ་
 དཔེ་དེ་མི་དུ་ཕུས་དང་སེམས་ཤིན་ཏུ་སྤྱད་སྤྱད་མཐོ་བའ་དེའི་ལྷན་པའི་གནས་པར་བསམས་པའི་མོས་པ་དེ་དག་ལ་ཏིང་པོ་མེད་ཀྱི་རྩེད་ལུ་
 གཟུགས་བརྒྱན་ནང་དུ་ཡིད་ལ་ཡག་ཏུ་དཔེ་པ་དེ་ལ་ཅི་ཞེས་བཞུ། རྩམས་པ་ལྷག་མཐོ་བའི་མ་ཡིན་ཏེ། ལྷག་མཐོ་བའི་དཔེ་བྱ་བ་ལོ་
 མོས་པ་དང་མཚུངས་པར་ལྷན་བཡིན་པར་བརྟེན་པར་བྱེད། །ཞེས་དང་། དེ་དང་མཐུན་པར་ཤིན་ཏུ་མཐོ་བའི་གནས་ཀྱི་དཔེ་བྱ་བ་ལོ་
 དཔེ་བྱ་བ་ལོ་ཅི་ག་ཏུ་དཔེ་བྱ་བ་དག་གསལ་བཅས་ལ་ཤིན་ཏུ་སྤྱད་སྤྱད་པའི་དཔེ་བྱ་བ་ལོ་ཅི་ག་ཏུ་དཔེ་བྱ་བ་ལོ་ཅི་ག་ཏུ་དཔེ་བྱ་བ་ལོ་

21

ཕྱི་རྒྱུ་ལྟར་

བཤམ་པ་མཛུགས་པ་ལྟར་ཏེ། ཇི་སྒྲིང་དུ་ལུས་དང་སེམས་ཤིན་ཏུ་སྒྲུབ་པ་མཛུགས་ཀྱི་བར་དུ་ཁྱེད་གཞན་དང་ཇེས་སུ་མཐུན་པའི་ཡོད་ལ་བྱེད་
 པ་ཡིན་ལ། གང་གི་ཚེ་སྤྱོད་པ་དེ་འཚོ་ཞི་གཞན་ཡིན་ནོ། །ཁེས་དང་། ཇེས་ལུས་དང་སེམས་ཤིན་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ཐོབ་པ་དེ་ཁྱེད་ལ་གཞན་ཏེ། ཇི་སྒྲིང་
 བསམ་པ་པ་དེ་ཁྱེད་ཀྱི་དོན་དང་གོ་ཏེ་དེ་འཛིན་ཀྱི་གཟུགས་བརྒྱན་གྱི་སྒྲིང་ལུས་ལ་ལྟག་པར་མཛུགས་པས་སོ་སོར་བརྟག་པར་བྱ་ཏེ། ཇི་སྒྲིང་དུ་ལུས་
 དང་སེམས་ཤིན་ཏུ་སྒྲུབ་པ་མཛུགས་པ་དེ་སྒྲིང་དུ་ནི། ལྟག་མཐོང་དང་ཇེས་སུ་མཐུན་པའི་ཡོད་ལ་བྱེད་པ་ཡིན་ལ། གང་གི་ཚེ་སྤྱོད་པ་དེ་འཚོ་སྤྱོད་པ་མཐོང་ཡོན་
 ནོ། །ཁེས་སོ། །འོན་ཅི་ཅི་མཁྱིས་ཁྱིམ་གྱི་ལྟག་གི་ལམ་ཡོངས་སུ་དག་པར་འགྲུབ་ཁེས། ལྟག་སྤྱོད་ཚམས་པར་ཁྱེད་གཞན་དང་། ཚོང་འགྲོད་ཚོས་
 པ་ན་ལྟག་མཐོང་གི་ལམ་ཡོངས་སུ་དག་པར་འགྲུབ་ཏེ། དགོངས་འགྲུལ་ལས། བཅོམ་ལུན་འདས་ཇི་ཅི་མཁྱིས་ཁྱིམ་གྱི་ལྟག་གི་ལམ་ཡོངས་སུ་དག་

ཨྲ། །བ་ལགས། རྩམས་པ་གང་གི་ཆོས་ལུགས་པ་དང་གི་ཉིད་ལེགས་པ་ར་ར་བ་རྟུ་ཆོམས་པ་ར་གྱུར་པ་ལོ། །བཙུ་མ་ལྟ་བུ་ར་དཔ་ཇི་ཙམ་
 རྩམས་པ་གང་གི་ཆོས་ལུགས་པ་དང་གི་ཉིད་ལེགས་པ་ར་ར་བ་རྟུ་ཆོམས་པ་ར་གྱུར་པ་ལོ། །ཁེས་
 པ་རྩུ་ར་རོ། །བཞི་པ་ཞི་ལྟ་བུ་གི་དེ་བ་བསྟན་པ་ལོ། །ཞི་གནས་ཀྱི་དེ་བ་ལ་དོ་བོའི་སྟོན་སྟེན། །འདི་གཞི་ལྟ་བུ་དང་འདི་གཞི་ལྟ་བུ་ལས་འདས་པ་ལོ།
 །ཞི་གནས་གཉིས་དང་། རྩེད་ལས་ཀྱི་སྟོན་སྟེན། །མཐོང་ཆོས་ལ་བཤད་པར་གནས་པ་ལོ། །ཞི་གནས་སྟོན་སྟེན་གསུམ་ཡོད་ཀྱང་། གྲགས་ཆེ་བ་ལ་ཐབས་
 ཀྱི་སྟོན་སྟེན་སེམས་རྣམས་པ་དང་གྱུར་འཕྲུང་དེ། །མཐོང་སྟེ་རྩུ་ལས། །དམིགས་པ་ལ་ཞི་སེམས་གཏང་ནས། །དེ་རྩུ་རྣམས་པར་གཡེད་མི་བྱ། །ཁེས་སྟོན་སྟེན་ཀྱི་
 །འགྲེལ་པར་དེ་གི་གཉིས་ཀྱིས། །ཆོག་སྟེ་ལྟ་བུ་ལ་བཞི་བོ་བཤད་པ་ལོ། །སྟོན་སྟེན་པ་རྩུ་པ་དང་གྱུར་གནས་པ་ལོ། །ཐབས་པ་རྩུ་བཤད་། །རྣམས་པ་དང་གྱུར་། །སེམས་པ་འདི་ག་

section 4
 Chap. 4
 10

གྲུ་། ཁྲོ་འཛིན་ཡང་དེ་ཉིད་དུ། མཚན་མ་ལས་བྱུང་བ་གང་ཞིན། ཉིད་དེ་འཛིན་གྱི་སྒྲིབ་ཡུལ་རྣམས་པར་རྟོག་པ་དང་བཅས་པ་འཛིན་གྲུགས་
 བརྟན་པར་འཛིན་གྱི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་འཛིན་གྲུགས་མཐོང་གང་ཡིན་པའོ། །ཡོངས་སུ་འཛིན་པ་ལས་བྱུང་བ་གང་ཞིན། དེ་དང་དེར་ཤེས་རབ་གྱིས་
 ཤེས་ཏུ་ལེགས་པར་མཚན་གསུམ་པའི་ཆོས་དེ་དག་ཉིད་ཤེས་ཏུ་ལེགས་པར་རྟོགས་པར་བྱ་བ་འཛིན་གྱི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་འཛིན་གྲུགས་མཐོང་གང་ཡིན་
 པའོ། །སོ་སོ་རྟོག་པ་ལས་བྱུང་བ་གང་ཞིན། དེ་དང་དེར་ཤེས་རབ་གྱིས་ཤེས་ཏུ་ལེགས་པར་རྟོགས་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ་རྣམས་པར་གྲོལ་བས།
 ཤེས་ཏུ་ལེགས་པར་བདེ་བ་ལ་རྟོག་པར་བྱ་བ་འཛིན་གྱི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་འཛིན་གྲུགས་མཐོང་གང་ཡིན་པའོ། །ཞེས་སོ། །ཀུན་ལས་བྱུངས་ལས། ལྷན་གྱི་
 མཐོང་གང་ཞིན་འདི་ལྷན་གྱི་ཆོས་རྣམས་ལ་རྣམས་པར་འཛིན་པ་དང་། རབ་ཏུ་རྣམས་པར་འཛིན་པ་དང་། ཡོངས་སུ་རྟོག་པ་དང་། ཡོངས་སུ་བྱུང་

ཤེས་ཏུ་ལེགས་པར་རྟོགས་པར་བྱ་བ་འཛིན་གྱི་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་འཛིན་གྲུགས་མཐོང་གང་ཡིན་པའོ། །

འཛིན་པ་ལས་བྱུང་བ་གང་ཞིན། ཉིད་དེ་འཛིན་གྱི་སྒྲིབ་ཡུལ་རྣམས་པར་རྟོག་པ་དང་བཅས་པ་འཛིན་གྲུགས་

 27/12/1911
 10/12/1911
 10/12/1911
 10/12/1911

① determine all aspects of the reality (duality) ② determine them perfectly ③ determine the conceptual duality and ④ determine the wisdom which perceives the real reality

[illegible]

[illegible]

五

不

[illegible]

* without contention.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

Handwritten notes in red ink:

7. 1890
2. 1891
3. 1892
4. 1893
5. 1894
6. 1895

12

ཕྱག་འཇུག་པའི་

བ་དང་། ཡ་དཔེ་གནས་དང་བྲལ་བའི་ལྷ་གམ་ཐོད་ནི་རྒྱུ་དཔེ་གམ་ཐོད་ནི་བཞིན་དུ་མ་བརྟན་པ། དེས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྒྲུབ་བ་གསལ་བའི་མེ་ལྷུང་བས་ཞི་
གནས་དགོས་ཏེ། སྒོ་མ་རིམ་དང་ཐོ་ལས། ལོ་མས་ཆུ་བཞིན་དུ་གཡོ་བའི་ཕྱིར་ཞི་གནས་ཀྱི་གཞི་མེད་པར་གནས་བཅེད་དེ། མཉམ་པར་མ་བཞག་པའི་སྐུ་
ཀྱིས་ནི་ཡ་དང་ག་དང་ཐོ་ལྷ་བ་བཞིན་དུ་ཤེས་པར་མེ་རུ་སྟེ། བཅོམ་པ་ནས་ཐོ་ལྷ་ཀྱིས་ཀྱང་མཉམ་པར་བཞག་པས་ཡ་དང་ག་དང་ཐོ་ལྷ་བ་བཞིན་དུ་བརྟན་ཤིང་
སྐུ་ཞེས་བཀའ་སྒྲུབ་ཏེ། ཞེས་དང་། སྒོ་མ་རིམ་བར་པ་ལས། ཞི་གནས་དང་བྲལ་བའི་ལྷ་གམ་ཐོད་པར་ཞི་གཞི་སྐུ་ལྷུང་པའི་མེ་ལྷུང་ལྷུང་པ་རྒྱུ་
པར་གཡོད་པར་འགྱུར་གྱི། རྒྱུ་གནས་ནས་དུག་པའི་མེ་ལྷུང་བཞིན་དུ་བརྟན་པར་མེ་ལྷུང་རྟོ། དེ་བས་མེ་ལྷུང་ཀྱི་སྒྲུབ་བ་ཤིན་ཏུ་གསལ་བར་མེ་ལྷུང་
ཏེ། དེ་ལྷ་བས་ན་གཞིས་ཀྱི་ཐུང་པར་བཞེན་པར་ཕྱོད། ཞེས་སོ། ། ཡ་དཔེ་གམ་ཐོད་མེད་པའི་ཞི་གནས་ནི་ཅི་ཅམ་བསྒོམས་ཀྱང་། དེ་ཞི་གཞི་ཏེན་

5
7

201
[transcription of Tibetan text in vertical columns]

०५

ཐུག་མཆོག་གི་མཆོག་ལོ།

རེ་མཆོག་པའོ་བ་དུ་ནི། ད་རྒྱལ་གྱི་དབང་གིས་མ་དོན་པའི་ད་རྒྱལ་དུ་ལུང་ཞིང་། སྤྱི་བདད་ཀྱི་བ་དད་ན་ད་དད་པའི་ཆེ་བ་དད་རྒྱལ་དན་དད་མེ་སྤྱི་གས་པའོ་ན་
 བ་དད་རྒྱལ་བ་སྤྱི་ལ་བ་དད་ཡིད་མེ་བདེ་བ་དད་པའི་ཐུག་པ་ལྟ་ཡོད་སྤྱི་པའོ་གས་པའོ། བཞོ་བ་དུ་གེ་ལ་པའོ་བ་སྤྱི་པའོ་དུ་མེ་པའོ་གས་པའོ། སྤྱི་ཐུང་པོ་ལྟ་གྱི་ཡོད་སྤྱི་པའོ་གས་པའོ། སྤྱི་ཐུང་པོ་ལྟ་གྱི་ཡོད་སྤྱི་པའོ་གས་པའོ།
 དགོངས་ནས་དེ་བཞིན་ག་གེ་གས་པའི་པའོ་དེ་སྤྱི་པའོ་གས་པའོ། རེ་མཆོག་པའོ་བ་དུ་ནི་ཆ་ཤིང་སྤྱི་པའོ་གས་པའོ། སྤྱི་ཐུང་པོ་ལྟ་གྱི་ཡོད་སྤྱི་པའོ་གས་པའོ། སྤྱི་ཐུང་པོ་ལྟ་གྱི་ཡོད་སྤྱི་པའོ་གས་པའོ།
 དེ་ལྟར་རྒྱལ་པའོ་གས་པའོ་ལས་མེ་གཡོ་བའི་གས་པའོ་གས་པའོ། དེ་ལྟར་རྒྱལ་པའོ་གས་པའོ་ལས་མེ་གཡོ་བའི་གས་པའོ་གས་པའོ། དེ་ལྟར་རྒྱལ་པའོ་གས་པའོ་ལས་མེ་གཡོ་བའི་གས་པའོ་གས་པའོ།
 མེ་ཐོང་གིས་ཐུང་དགོས་པའི་པའོ་གས་པའོ་གས་པའོ། རེ་མཆོག་པའོ་བ་དུ་ནི་ཆ་ཤིང་སྤྱི་པའོ་གས་པའོ། སྤྱི་ཐུང་པོ་ལྟ་གྱི་ཡོད་སྤྱི་པའོ་གས་པའོ། སྤྱི་ཐུང་པོ་ལྟ་གྱི་ཡོད་སྤྱི་པའོ་གས་པའོ།
 དད་པའོ་དད་པའོ་གས་པའོ། སྤྱི་ཐུང་པོ་ལྟ་གྱི་ཡོད་སྤྱི་པའོ་གས་པའོ། སྤྱི་ཐུང་པོ་ལྟ་གྱི་ཡོད་སྤྱི་པའོ་གས་པའོ། སྤྱི་ཐུང་པོ་ལྟ་གྱི་ཡོད་སྤྱི་པའོ་གས་པའོ།

[illegible]

*

*

ཨ
ཀ
ཁ
ཁ

ཨྲ། ཁྱེད་པ་རྟོག་པ་དང་བཅས་པ་འདྲི་འཕྲུལ་དེ། སྒྲིམ་རིམ་དུ་མི་གཡོ་བའི་ལྷ་གམ་མཐོང་བ་ཤད་པའི་ཕྱིར་དང་། ཁྱེད་པ་རྟོག་པ་འདྲི་འཕྲུལ་ཉིད་
 ལྷ་གམ་མཐོང་གི་མཐོང་དོན་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དང་། དེ་ཉིད་ཡང་དག་པའི་ལྷ་གམ་མཐོང་ཡིན་པའི་ཕྱིར་དེ། ཁྱེད་པ་རྟོག་པ་འདྲི་འཕྲུལ་པ་དང་བཅས་པ་འདྲི་འཕྲུལ་
 གུང་མི་སྤྱོད་པར་འགྱུར་རྟེ། ཁྱེད་པ་དང་བཅས་པ་འདྲི་འཕྲུལ་པ་ལྷ་གམ་མཐོང་པ་དང་། ཞིག་ཀྱང་ལཱ་ཅིར་ཡང་མི་རྟོག་པ་མཐོང་དགོས་པར་སྒྲུས་པའི་ཕྱིར་དེ། ཡང་ཞི་
 གམ་ལ་ཡིད་བྱེད་དུ་གསུངས་པ་དང་། དེ་གཡོ་བའི་ཕྱིར་དེ་ཡང་དག་པའི་གསུངས་པ་ཡང་མི་འཕྲུལ་པ་དང་། ཞིག་ཀྱང་སྒྲིམ་པའི་ཚེ་དེ་དང་ཉེས་བཞིན་ཡང་
 ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པར་འགྱུར་རྟེ། ཞིག་ཀྱང་མི་ཚོས་གང་ཡང་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པར་འདོད་པའི་ཕྱིར་དེ། འོ་ན་ཞི་ལྷ་གམ་གྱི་དམིགས་པ་དེ་ལྷ་རྟོག་གསུངས་པ་ཇི་ལྷ་རྟོག་
 ཞེས། ཞི་ལྷ་གམ་གྱི་རབ་ཏུ་གྱུར་གྱི་དམིགས་པ་དེ་ལྷ་རྟོག་གསུངས་པ་ཡིན་གྱི། གཞི་གཅིག་ལ་བཀའ་ན་ལྷ་སྒྲུབ་དམིགས་པའི་ཞི་ལྷ་གམ་ལྟ་བུ་ལའང་། ལྷ་རྟོག་མ་

33

འཇུག་མཆོག་གི་མཛུགས་ཀྱི་ཡི་གེ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ལྟར་དུ་

པ་གསལ་པར་ཡིད་དེར་དམིགས་པ་ཤིང་སྒྲུབ་པའི་ཞི་གནས་དང་། དེའི་རང་བཞིན་འབྱེད་ཅིང་དབྱེད་པའི་ལྷག་མཐོང་གི་ཉམས་འཛུགས་ལྟར་། དམིགས་པ་བྱེད་
དེའི་ལས་ལོགས་སུ་གྱུར་པའི་ཚོས་གཞིན་གང་ཡང་རྒྱུ་པར་མཆོག་ཅིང་དེའི་དེད་པ་སོམས་འཛུགས་པའི་གནས་དང་། དེའི་དེད་པར་བཞིན་རྒྱུ་པར་
འབྱེད་ཅིང་། རྒྱུ་པར་ཆོག་པར་མ། དེའི་བོ་ཉམས་པར་ཆོག་པར་པའི་དེས་ཤེས་ལྷག་མཐོང་དུ་འགྱུར་ལ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་གཉེས་འབྱེད་པའི་མཐོང་
པར་གྱུར་ཏེ་དེ་བཞག་ཅིག་ལ་ལྷག་པ་ཐོང་དེ་ཅི་མཛུགས་པའི་ལྷག་བྱུང་འཛུགས་ལྟར་འགྱུར་པའི་ནོར་བུ་ལྷག་གི་འབྲས་བུ་ནི། དགོངས་འབྲེལ་
ལས། དེ་དག་གི་འབྲས་བུ་ཡང་གང་ལ་གསལ་ཞེས་བགྱི། སོམས་རྒྱུ་པར་དག་པའི་འབྲས་བུ་ལ། །ཤེས་རབ་རྒྱུ་པར་དག་པའི་འབྲས་བུ་ལ། །
ཞེས་ཞི་གནས་ཀྱིས་སོམས་དག་པ་དང་། ལྷག་མཐོང་གིས་ཤེས་རབ་དག་པར་གསལ་དུས་པའི་སོམས་དག་པའི་ཉམས་འཛུགས་པར་

distorted thought

ཏུ་འཇུག་
ཏུ་འཇུག་
ཏུ་འཇུག་
ཏུ་འཇུག་
ཏུ་འཇུག་
ཏུ་འཇུག་
ཏུ་འཇུག་
ཏུ་འཇུག་

༡༢༡ ། རྟོག་པ་དག་པ་ཡིན་ལ། ཤེས་རབ་དག་པ་ནི་མ་རིག་པ་འི་བཀའ་ཆ་གསུང་དག་པ་འོ། ། དེར་ཞི་ལྷན་གཉིས་ཀྱིས་འཆིང་བ་གཉིས་
 ། ལས་ཀྱིས་བཅོམ་པར་ཡང་གསུངས་ཏེ། དེ་ཉིད་དུ། བཅོམ་ལྷན་འདས་ཞི་གནས་དང་ལྷན་མཐོང་གི་ལས་ཅི་ལ་གསུངས་པ། མཆོམ་མ་འི་
 ། འཆིང་བ་དང་གནས་དན་ལོན་གྱི་འཆིང་བ་སྟེ་འཆིང་བ་རྣམས་པ་གཉིས་ལས་རྣམས་པར་གྱེས་པ་འོ། ། ཞེས་སོ། ། གཞན་ཡང་ཞི་གནས་ཀྱིས་ཆོ་འདིར་འདོད་
 ། ཡོན་ལ་ཞེན་པ་བསྐྱེད་ཅིང་། མཛོན་ཤེས་དང་ཉིང་དེ་འཛོན་མཐོང་དག་འཆར་པ་དང་། ལྷི་མ་འདོད་ཆ་གསུང་དང་བྱུང་པ་འི་ལྷ་ཡི་ལུས་ཐོབ་པར་བ་འདདེ། རྩེད་
 ། པ་ལས། བསམ་གཏན་གྱིས་ནི་འདོད་པ་འི་ཡོན་ཏན་སྤྲད་པ་འདོད་། ། རིགས་དང་མཛོན་པར་ཤེས་དང་ཉིང་འཛོན་མཛོན་པར་འབྱུང་། ། ཅིས་དང་། བ་ཤེས་
 ། རྩེད་དུ། འདོད་སྤྱོད་དག་འདད་བདོད་དང་སྤྱན་བསྐྱེད་དག་། རྣམ་པར་སྤྲུངས་པ་འི་བསམ་གཏན་བཞི་པ་ཡིས་། ། ཆོངས་དང་འདོད་གསལ་དག་དང་དགེ་གྱུས་

ཡུལ་ཆུ་མཁའ་མཁའ་

དང་། འབྲས་བུ་ཆེ་ལྷན་མཁའ་དང་སྐལ་མཁའ་ཐོབ། ཅིས་དང་། བྱང་ཆུབ་ལམ་གྱི་ལམ། རྣམ་འབྱོར་གི་གནས་གྲུབ་གྱུར་ན། མཐོན་ཤིང་ཤིང་གྱུར་
འགྲུབ་པར་བྱུང་། ཞེས། ། ལྷག་མཐོང་གིས་གནས་སྐབས་སུ་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་པདྨ་སྤྱོད་པ་སྤྱོད་པ་དང་ཆོས་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱིས་མཁས་པ་ལམས་
གསུམ་ལས་གྲིལ་བར་བ་ཤད་དེ། སྤྱད་པ་ལས། ལངས་རྒྱས་སྐལ་དང་ལྷན་ཐོས་རང་རྒྱལ་ལྷན་མཁའ་དང་། འགྲོ་བ་ཀུན་གྱི་པདྨ་སྤྱོད་ཆོས་རྣམས་
སྤྱོད་པ། དེ་ཀུན་གྱིས་རང་ལོ་ལ་ཕྱིན་པ་མཆོག་ལས་བྱུང་། ཞེས་དང་། ཤིང་ཤིང་གྱིས་ཆོས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡོངས་གྱིས་མཁས་པ། ལམས་གསུམ་
མ་ལྷན་པ་ལས་ཡང་དག་པ་དང་བར་འགྲུལ། ཞེས་སོ། ཞི་ལྷག་གི་འབྲས་བུ་མཐོན་ཐུག་ནི་རྩོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པ་སྟེ། བྱང་ཆུབ་ལས། བྱང་
ཆུབ་ཤིང་མཁའ་དང་ལོ་བསྐྱེད་པ་ལྷན་གྱི་པདྨ་སྤྱོད་པ་ཡོངས་སུ་རྩོགས་ནས། ལྷན་མཐོང་པ་ཡང་དག་པར་རྩོགས་

11

221

།པར་སངས་ཀྱི་སྐུ་སྟོན། །མདོན་པར་རྫོགས་པར་འཆོང་བྱ་བར་འགྱུར་རོ། །མདོན་པར་རྫོགས་པར་སངས་ཀྱི་ཐོ། །ཞེས་དང་། མེར་ཕྱིན་བརྒྱ་
 །བརྒྱ་པ་ལས། འཇམ་དབལ་ཤེས་པ་གྱི་པ་རྟེན་པ་ལ་གྱུར་ཕྱིན་བྱེད་ཀྱི་བ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་རྒྱུར་དུ་གྱུར་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པ་འདི་བྱེད་
 །ཀུན་ཀྱང་མདོན་པར་རྫོགས་པར་འཆོང་བྱ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་སྟོ། །ཞི་ལྷག་གྱི་འོས་པས་སུ་རྫོགས་པ་པོ་པས། །ཞི་གཞན་སངས་ལྷག་མཐོང་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་
 །གྱི་གློ་ལོ། །ཞེས་གསུངས་པས། །དེ་གཞིས་ལ་དོན་ལྷན་སྟེ། ཀུན་དཔལ་སངས་དང་གཞན་སངས་ཀྱི་བ་པ་དང་། །ལམ་ཡངས་སུ་དག་པ་ལོ། །ཞི་གཞན་གྱི་ཀུན་ལ་ཕྱིས་
 །རྒྱལ་པར་དག་པ། །ལྷག་མཐོང་གི་ཀུན་པོས་བསམ་གྱི་ཤེས་པ་པོ། །ཞི་གཞན་གྱི་ལས་ནི་མཆོད་མའི་འཆོང་བ་ལས་གྲོལ་བར་བྱེད་པ། །ལྷག་མཐོང་གི་
 །ལས་ནི་གཞན་སངས་ལོན་གྱི་འཆོང་བ་ལས་གྲོལ་བར་བྱེད་པ་ལོ། །ཞི་གཞན་གྱི་གཞན་སེམས་ལྷན་དང་ལོངས་སྟོན་ལ་བལྟ་བའོ། །ལྷག་མཐོང་གི་གཞན་སེམས་

analytical
meditation
for elimina-
ting

meditational visualizations designed to meet the needs of different individuals

- Comprehensive visualization

Here the conceptual visualization refers to

[illegible]

In Visualizing the boundaries of phenomena there must be certainty with regard to ^{its} conditioned and unconditioned nature.

གྱི་ཁམས་དུག་གི་ཆ་མཁས་ལོ་ལོ་རྒྱུ་མཁས་དམིགས་པ་ལོ། །དབུགས་འབྱུང་རྒྱུ་ལ་དམིགས་པ་ལོ། །དབུགས་ཕྱི་མ་དུ་འགྲོ་བ་ལ་བགྱང་བ་དང་བལྟ་བ་ལོ། །
 གྱི་སྒྲིམ་མཁས་ལོ་ལོ་རྒྱུ་མཁས་དམིགས་པ་ལོ། །གསུམ་པ་ལོ། །ཡུང་ཁམས་ལོ་ལོ་རྒྱུ་ལ་མ་གཏགས་པ་ལོ། །གཞན་གྱི་བདག་པོ་གསུམ་པ་ལོ། །
 དམིགས་པ་ལོ། །ཡུང་པར་ཆ་ལོ་ལོ་རྒྱུ་ལ་འདི་ལ་འདྲ་ལོ་ལོ་རྒྱུ་ལ་ཡུང་པ་ལོ། །ཡུང་པ་ལོ། །ཡུང་པ་ལོ། །གསུམ་པ་ལོ། །ཡུང་པ་ལོ། །ཡུང་པ་ལོ། །ཡུང་པ་ལོ། །
 བདག་གི་བཅེད་པར་ཤེས་པ་ལོ། །ཁམས་ལ་མ་ཁས་པ་ལོ། །མིག་ལ་ལོ་ལོ་རྒྱུ་ལ་ཁམས་བཅུ་བཅུ་དཔེ་དང་དཔེ་ལ་ཁམས་འབྱུང་བ་ལོ། །ཡུང་པ་ལོ། །
 ཤེས་པ་ལོ། །སྒྲིམ་མཁས་ལོ། །ཡུང་པ་ལོ། །ཡུང་པ་ལོ། །ཡུང་པ་ལོ། །ཡུང་པ་ལོ། །ཡུང་པ་ལོ། །ཡུང་པ་ལོ། །ཡུང་པ་ལོ། །
 འགགས་མཁས་ལོ། །ཡུང་པ་ལོ། །ཡུང་པ་ལོ། །ཡུང་པ་ལོ། །ཡུང་པ་ལོ། །ཡུང་པ་ལོ། །ཡུང་པ་ལོ། །ཡུང་པ་ལོ། །

ཡུང་པ་ལོ།
 ཡུང་པ་ལོ།
 ཡུང་པ་ལོ།

primary
 condition

* inferent condition
 (external)

* inferent
 condition

4
2
1

1. ལྷ་ག་བསྐྱེལ་བ་དང་བདག་མེད་པར་ཤེས་པ་ཤིང་། །གཞན་དང་གཞན་མ་ཡིན་པ་ལས་ལས་པ་ནི། དགེ་བ་རྒྱུ་མས་ལས་རྒྱུ་མ་སྒྲིམ་ཡིད་དུ་ཤོད་པ་
འབྱུང་བ་གཞན་དང་། མེད་གེ་བ་རྒྱུ་མས་ལས་རྒྱུ་མ་སྒྲིམ་ཡིད་དུ་ཤོད་པ་འབྱུང་བ་གཞན་མ་ཡིན་པ་ཤེས་པ་ཤིང་། འདི་ནི་རྟོག་པ་ཟེར་བ་ལས་ལས་པ་དང་ལྷ་གས་འབྱུང་
བཞིན་པ་ནི། རྟོག་མེད་སྤྱི་བའི་རྟོག་པ་ལས་ལས་པ་ཡིན་ལ། འདི་ལ་གཞི་སྤྱི་བའི་དཔེ་ནི། བྱིས་གས་ཀྱི་དམིགས་པ་ནི། འདི་དཔེ་དང་གཞན་གས་དང་གཞན་
མེད་ཅི་ཡང་མེད་པའི་སྤྱི་བའི་དཔེ་ལས་ལས་པ་ཤེས་པ་ཤིང་། མེད་གེ་བ་ལས་ལས་པ་དང་གཞན་མ་གཞན་མེད་པ་ལས་ལས་པ་ཤིང་། ལུ་ག་
ལས་ལས་པ་དང་ལྷ་གས་འབྱུང་བ་དང་ལས་ལས་པ་དང་ལས་ལས་པ་དེ་ནི་ལོ་སོ་སོར་མི་རྣམས་ལས་ལས་པ་ལྷ་གས་ལས་ལས་པ་ཤིང་། འདི་ནི་སྤྱི་བའི་རྟོག་པ་ལས་
ཀྱིས་བྱོམ་པ་ལས་ལས་པ་དང་ལྷ་གས་འབྱུང་བ་དང་ལས་ལས་པ་ཤིང་། དམིགས་པ་ལས་ལས་པ་ཤིང་། ལྷ་གས་ལས་ལས་པ་ཤིང་། ལྷ་གས་ལས་ལས་པ་ཤིང་། ལྷ་གས་ལས་ལས་པ་ཤིང་།

*
འཇམ་མཁའ་ལྷ་
འཇམ་མཁའ་ལྷ་
འཇམ་མཁའ་ལྷ་

The discriminating sense
he.....

* 17. unable to concentrate on analytical practice he should instead focus on the exhalation & inhalation of his breath.

[illegible]

If he is overcome with

should investigate the law of the interdependent activation as it relates to that confusion.

different people

Point

924. ***10**
 Different
 analytical
 methods for
 people

བལ་ཡང་གཉིས་ཏེ། ལུས་ལ་དམིགས་པ་དང་། ལུས་ལ་བརྟེན་པ་ལ་དམིགས་པ་ལོ། །དེ་ལ་ལུས་ལ་དམིགས་པ་ལ་ཡང་གསུམ་སྟེ། ལུས་ཉིད་ལ་ལྟ་རི་
 རྒྱུ་པར་དམིགས་པ་དང་། ཀེད་རུས་ལ་སོགས་པ་མི་ཁྲིག་པར་དམིགས་པ་དང་། ཁུ་ག་ལ་སོགས་པ་མཆོམ་མཁུད་པར་ཅན་ལ་དམིགས་པ་ལོ། །ལུས་
 ལ་བརྟེན་པ་ལ་ཡང་སྟེ། དབུགས་ལ་དམིགས་པ་དང་མཆོམ་མཁུད་ལ་དམིགས་པ་དང་ཕྱི་གལ་ལ་དམིགས་པ་དང་ལྟ་རི་ལ་དམིགས་པ་དང་ལྟ་རི་ལ་དམིགས་
 པ་དང་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ལ་དམིགས་པ་ལོ། །ཁ་ཕྱིར་བལྟས་པ་ལ་དམིགས་པ་ལ་གཉིས་ཏེ། ལུང་པར་ཅན་དང་པལ་པ་ལོ། །དེ་ལ་ལུང་པར་ཅན་ལ་
 གཉིས་ཏེ། ལུ་ལ་དམིགས་པ་དང་གསུང་ལ་དམིགས་པ་ལོ། །ཞེས་སོ། །དེ་རྟེན་ན་ཁ་ཅིག་དེ་ལྟ་བུ་དང་ཕྱི་གལ་ལ་སོགས་པ་འཛིན་པ་འགོག་པ་ནི་ཕྱི་
 གཞན་མ་མཁུད་པར་ཆད་དོ། །དེ་ལྟར་སྒྲུབ་རིམ་ལ་མཆོར་དུ་དེ་བཞིན་གསེགས་པ་ལྟ་བུ་རྒྱུ་ལྟ་མ་པ་ལ་སོགས་པ་འཛིན་ཕྱིར་པར་བཤད་པ་ནི་བསོད་ནམས་སྟེ་བ།

ལྟ་
 རྒྱུ་
 ལྟ་
 ལྟ་

mental projection of a sphere

** sacred icon or syllable*

[illegible]

Point

Handwritten text in Tibetan script at the top of the page, including the word 'Point' and other characters.

Vertical text on the left margin, likely a chapter or section identifier.

Main body of handwritten text in Tibetan script, enclosed in a rectangular border. The text is written in a cursive style with some red and blue ink markings.

Vertical text on the right margin, continuing the narrative or providing commentary.

* submerge and sink

मा. १०११
३०६ ११

[illegible]

* The stream of concentration

पुनः प्रागुक्तं विच्छेदः

५५३५
५५३५
५५३५

५०५५।
 ५०५५।
 ५०५५।

༡༥༡ ། བཞི་པ་ཉེ་བར་འཛིན་པ་ནི། སེམས་འཕྲོ་ཡུལ་རྒྱ་ཆེ་བ་ལས་ཡང་ཡང་བཟུས་ཏེ་ཕ་བར་བྱས་ནས་གོང་ནས་གོང་དུ་ཆེན་གྱིས་འཛིན་པ་སྟེ།
 གྲི་ལྟར་གོང་ནས་གོང་དུ་ཡང་། སེམས་འཛིན་དུ་བཟུབ་པ་སྟེ། ། ཞེས་སོ། ། ལྷ་པ་རུལ་བུར་བྱེད་པ་ནི། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཡོན་ཏན་བསམས་ཏེ་དེ་ཏིང་ལ་མན་
 ཏན་དུ་བྱས་པས་སེམས་འཕྲུལ་བར་བྱེད་པ་སྟེ། དེ་ནས་ཡོན་ཏན་མཐོང་བའི་ཕྱིར། ། ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་སེམས་འཕྲུལ་ལོ། ། ཞེས་སོ། ། རྟུག་པ་ཞི་བར་
 བྱེད་པ་ནི། རྒྱལ་གཡོང་གི་ཉེ་ས་སྟེན་བསམས་ནས་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་མི་དགའ་བའི་སེམས་ཞི་བར་བྱེད་པ་སྟེ། རྒྱལ་གཡོང་ཉེ་ས་པ་མཐོང་བའི་ཕྱིར། །
 དེ་ལ་མི་དགའ་ཞི་བར་བྱེད་པ་སྟེ། ། ཞེས་སོ། ། བརྟན་པ་རྒྱལ་པ་ཞི་བར་བྱེད་པ་ནི། རྒྱལ་སེམས་དང་ཡིད་མི་བདེ་བ་དང་རྒྱལ་ས་གཉིད་ལ་སོགས་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་
 ལ་སྟེན་བྱུང་ན་སེམས་འཛིན་བསམ་གྱིས་དེ་དག་ཉེ་བར་འཛིན་པ་སྟེ། ཆར་སེས་ཡིད་མི་བདེ་ལ་སོགས་པ། ལངས་པ་དེ་བཞིན་ཞི་བར་བྱེད་པ་སྟེ། ། ཞེས་སོ། ། བརྟན་

[illegible]

卷之五

ཡུལ་ལྔ་པ་

མཉམ་པར་བཤེས་པའི་སེམས་འགྲུབ་སྟེ། སྤམ་ལ་འདྲིས་གིང་གི་མཉམ་པར་སྟེ་བས་ཀྱིས་ཚུ་ལ་མེད་དུ་བར་གི་དང་གིས་ཉི་ཤེ་འཛིན་ལ་འཇུག་པར་བྱེད་པ་སོ། །
དེ་ཞི་པ་མི། གོང་གི་སེམས་གནས་དགུ་ལ་ཡིད་བྱེད་བཞི་འཇུག་པར་བཤད་པའི་ཡིད་བྱེད་མི། བསྐྱེམས་ཏེ་འཇུག་པ་དང་། ཆད་ཅིང་འཇུག་པ་དང་། ཆད་པ་མེད་པར་
འཇུག་པ་དང་། ལྷན་གྱུ་བྱེད་འཇུག་པ་བཞི་པ་སོ། སེམས་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་སྐབས་སུ་འབད་པ་ཆེན་པོས་བསྐྱེམ་དགོས་པས་བསྐྱེམས་ཏེ་འཇུག་པ་དང་། དེ་ནས་
སེམས་ལྷན་འགྲུབ་སུ་བྱེད་ཆེད་ལ་སོགས་པ་ལས་བར་དུ་བཅད་ནས་ལྷན་འདྲེས་ཆུང་མི་ལྷན་པས་བར་དུ་ཆད་ཅིང་འཇུག་པ་དང་། སེམས་བརྒྱད་པ་ལ་བྱེད་གོང་སོ། །
ཀྱིས་བར་དུ་མཚན་མི་ལྷན་པར་ལྷན་འདྲེས་ཆུང་བྱེད་པས་སྐབས་སུ་ཆད་པ་མེད་པར་འཇུག་པ་དང་། སེམས་དགུ་པ་ལ་ཉི་ཤེ་འཛིན་ལྷན་དུ་བཤད་ཆུང་ལ་དགུ་པའི་
དགོས་པར་བར་གི་དང་གིས་འཇུག་པས་ལྷན་གྱུ་བྱེད་འཇུག་པ་ནམས་ཡོད་དེ། ཉམས་ལས་དེ་ལ་སེམས་གནས་པ་དགུ་པོ་དང་གཉིས་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་བཞི་ཡིད་པར་ཤིག་།

Exertion is necessary when this tranquillity is absent

[illegible]

Just as striking flints with long pauses will
not ^{produce} sparks so occasional meditation will not lead to
tranquillity. uninterrupted contemplation or inner purity

ཡར་ཤེད་པའི་ཤེས་རབ་རྒྱལ་པ་དང་། སེམས་རྟོག་པ་ལས་བྱུང་བའི་དེས་ལེགས་པ་རྟོགས་པའི་ཚེས་རྒྱལ་པ་རྒྱལ་པ་རྟོགས་པ་ལྟེན་པའི་ཤེས་རབ་རྒྱལ་པ་
 ལ་བ་ཤད་པ། དེའི་ཕྱི་མའི་དེས་དོན་གྱི་ལྟ་བུ་རྟོགས་སྒྲིམ་པ་ལ་བྱེད་དོ། །ཡང་དགོངས་པ་བྱེད་པ་དང་ཀུན་ལས་བརྟུགས་ལྟ་བུ་ག་མཐོང་བཞི་གསུངས་
 པའི་ ཚེས་རྒྱལ་པ་བྱེད་པ། སྤྱད་པ་རྒྱལ་པ་བྱེད་པའི་དམིགས་པ་སོགས་ཀྱི་སྒྲིམ་པ་འཛིན་པའི་ཚེས་ལ་དམིགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་། རབ་རྒྱལ་པ་བྱེད་
 པའི་ དེ་བཞིན་དུ་འཛིན་པའི་ཚེས་ལ་དམིགས་པའི་ཤེས་རབ་དང་། ཡང་སྤྱད་པ་རྟོག་བྱེད་པ། རྒྱལ་པ་རྟོག་པ་དང་བཅས་པས་མཚན་མར་འཛིན་པའི་
 སྒྲིམ་པ་འཛིན་པའི་ཚེས་ཀྱི་དོན་རྒྱལ་པ་རྒྱལ་པ་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་རབ་དང་། ཡང་སྤྱད་པ་བྱེད་བྱེད་པ། འཛིན་པའི་ཚེས་ཀྱི་དོན་ལྟ་བུ་ཡང་དག་པ་རྒྱལ་པ་བྱེད་ཀྱི་ཤེས་
 རབ་ལ་བ་ཤད་དོ། །ཡང་རྟོགས་པ་བྱེད་པ་རྒྱལ་པ་བྱེད་ཀྱི་ལྟ་བུ་ག་མཐོང་གསུངས་ཤིང་། དེས་ལྟ་བུ་ག་མཐོང་ཐམས་ཅད་ལ་སྤྱད་པ་རབ་ཤད་པའི་དེ་བྱེད་པ་བྱེད་པ།

ཕྱི་མའི་ཤེས་རབ་

ཡེ་ཤེས་

[illegible]

25 4 4
 25 4 4
 25 4 4
 25 4 4

[illegible]

[illegible]

*
 ལྷ་མ་འཕྲུལ་པའི་
 རྒྱུ་ ༡༠ རྒྱུ་ ༥
 རྒྱུ་ལྷ་མ་
 205

ཨཱ
ཨཱ
ཨཱ
ཨཱ

མི་སྤོང་ཞེས་ཀྱང་མི་བྱ་ཞིང་། །གཉིས་དང་གཉིས་མི་མི་བྱ་སྟེ། །གདགས་པ་འདོད་མཁུ་བ་ཤིང་པར་བྱ། །ཞེས་དང་། ཡོད་ཅས་བྱ་བ་དྲག་པར་འཛིན། །མེད་ཅེས་
བྱ་བ་མུང་པར་བྱས། །དེ་ཕྱིར་ཡོད་དང་མེད་པ་ལུ། །མཁས་པ་མཁས་གཞན་པར་མི་བྱེད། །ཞེས་དང་། བཤད་ན་གཉིས་པར་བཤགས་ཀྱང་། །དེ་ཕྱིར་མེད་ཤོད་མི་མྱོང་། །མི་སྤོང་
མཁུ་ཡོད་མེད་མི་མྱོང་། །མི་སྤོང་མཁུ་ཡོད་མི་མྱོང་ཞེས། །དེ་ལས་ཤེས་པ་པཅེ་མཁུ་མཁས་ཀྱང་། །ཞེས་སོ། །དེས་མཁུ་བྱེད་པའི་ཡོད་པར་བྱེད་མཁུ་ཆོག་པས་ལ་འཇུག་པར་བཤགས་
པ་དེ་ཕྱིར་མཁུ་ཡོད་མེད་མི་མྱོང་མཁུ་ཡོད་མེད་པས་ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཡོད་པར་འཇུག་པར་བཤགས་མེད་པས་སྤྱད་གཞན་པར་བཤགས་། །མཁུ་མེད་མེད་པས་ཤེས་པ་ཤེས་པ་ལ་དག་པར་འཇུག་པར་ཡོད་མེད་དང་
སྤོང་མི་སྤོང་པས་ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཡོད་པར་འཇུག་པར་བཤགས་མེད་པས་སྤྱད་པར་བྱེད་པར་བྱ། །རིམ་ཆེན་མེད་པར་། །གཞན་མེད་ཆོས་འདིས་སྤྱད་གཞན་པར་བཤགས་། །སྤྱོད་པ་གཞན་པ་
མེད་པས་ཤེས་པ་ཤེས་པ་ཡོད་དང་མེད་པར་འཛིན་པས་ན། །མཁས་པས་མཁས་པ་མཁུ་ཡོད་པར་འཇུག། །ཞེས་སོ། །འོན་ཀྱང་ཡོད་པའི་མཁུ་ཡོད་པས་ཅད་དེས་

The external reality is neither substantive
nor nihilistic.

← Even the mind is without reality.

श्री. नरेश्वरजी.
 पुणेकर
 त्रिभुवन
 अष्टांगयोगी.
 वसुदेव

Eng.
 p.
 108

— The criteria for monaxising

བདུགས་མ། ཆེས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོ་བཞིན་པ་སོ་སོར་བདུགས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ་མས་ཀྱི་དོ་བཞིན་པ་སོ་སོར་རྟོག་གོ། རྟོག་ཀྱི་ལྟ་བུ་དེ། དེ་ནས་པར་
 རྟོག་མས་ཀྱི་དོ་བཞིན་པ་སོ་སོར་རྟོག་གོ། གང་གི་ཆེ་རྒྱ་པ་འདི་དོ་བཞིན་གྲུགས་པ་སོ་གས་པ་འདི་རྟོག་པར་འཛིན་པ་འཛིན་མས་ཉིད་རྟོག་མས་ཀྱི་རྟོག་པར་རྟོག་
 བཅོམ་ཆེ། དེ་བཅོམ་པ་ཉིད་ཀྱི་ལ་ལ་རྟོག་ཀྱི་ལྟ་བུ་གྲུགས་པ་སོ་གས་པ་རྟོག་པ་འཛིན་ནོ། རྟོག་མས་ཀྱི་དོ་བཞིན་པ་སོ་སོར་རྟོག་གོ། རྟོག་ཀྱི་ལྟ་བུ་དེ།
 རྟོག་ཀྱི་ལྟ་བུ་གྲུགས་པ་སོ་གས་པ་རྟོག་པ་འཛིན་ནོ། རྟོག་ཀྱི་ལྟ་བུ་གྲུགས་པ་སོ་གས་པ་རྟོག་པ་འཛིན་ནོ། རྟོག་ཀྱི་ལྟ་བུ་གྲུགས་པ་སོ་གས་པ་རྟོག་པ་འཛིན་ནོ།
 རྟོག་ཀྱི་ལྟ་བུ་གྲུགས་པ་སོ་གས་པ་རྟོག་པ་འཛིན་ནོ། རྟོག་ཀྱི་ལྟ་བུ་གྲུགས་པ་སོ་གས་པ་རྟོག་པ་འཛིན་ནོ། རྟོག་ཀྱི་ལྟ་བུ་གྲུགས་པ་སོ་གས་པ་རྟོག་པ་འཛིན་ནོ།
 རྟོག་ཀྱི་ལྟ་བུ་གྲུགས་པ་སོ་གས་པ་རྟོག་པ་འཛིན་ནོ། རྟོག་ཀྱི་ལྟ་བུ་གྲུགས་པ་སོ་གས་པ་རྟོག་པ་འཛིན་ནོ། རྟོག་ཀྱི་ལྟ་བུ་གྲུགས་པ་སོ་གས་པ་རྟོག་པ་འཛིན་ནོ།
 རྟོག་ཀྱི་ལྟ་བུ་གྲུགས་པ་སོ་གས་པ་རྟོག་པ་འཛིན་ནོ། རྟོག་ཀྱི་ལྟ་བུ་གྲུགས་པ་སོ་གས་པ་རྟོག་པ་འཛིན་ནོ། རྟོག་ཀྱི་ལྟ་བུ་གྲུགས་པ་སོ་གས་པ་རྟོག་པ་འཛིན་ནོ།

བྱེད་པ་འི་ཚུ་ལ་པདོ་ནི། དབྱེད་སྟོང་དམ་སྟོས་བྱུ་ས་ཀྱི་སྟོང་ཉིད་སྟོམ་ཚུ་ལ་ཡལ་མེ་ཆེ་ལས་ཆེས་ལྷག་པར་སྤྱང་ལ། མཛོད་ཀྱི་ཚུན་ལས་མ་སེམས་ལས་གཞན་མཛོད་
 པར་ནི་སྟོས་རིག་ནས། དེ་ནས་སེམས་ཀྱི་མཛོད་པ་ཉིད་དུ་རྟོགས་ལ། སྟོང་དམ་ལས་གཞིས་པ་མཛོད་རིག་ནས། དེ་མི་ལྷན་པ་པོ་ཆེས་ཀྱི་དབྱེད་སྟོང་ལ་
 གནས་ལ། ཞེས་དང་། དེ་ལྷན་པ་པོ་ལ་དབྱེད་ཀྱི་གཞི་ན་གྱུས་ལ། སེམས་ལས་གཞན་པ་པོ་དམིགས་པ་བ་བྱུང་བ་མཛོད་དེ། ཞེས་བྱུ་བར་སྟོས་རྟོགས་
 མས་བ་བྱུང་བ་མཛོད་ན་འཛན་པ་འད་མཛོད་པ་པོ་ལྟེན། སེམས་ཅའ་མ་པོ་དེ་ཡང་མཛོད་པ་ཉིད་དུ་ཁོད་དུ་རྟོགས་དེ། དེ་གཞིས་མཛོད་པ་ཉིད་དུ་རིག་ནས་དེ་དང་
 མི་ལྷན་པ་པོ་ཆེས་དབྱེད་སྟོང་ག་བྱུང་བ་དང་འཛན་པ་པོ་མཛོད་ཉིད་དམ་དམ་བྱུ་ལ་ཡལ་གཞན་མཛོད་དེ། དེ་ལྷན་པ་པོ་ཆེས་ཀྱི་དབྱེད་སྟོང་མཛོད་སྟུ་མ་དུ་རྟོགས་པ་
 ཡིན་ནོ། ཞེས་བ་འད་པ་དང་ཡང་མ་ཐུན་ནོ། གཞིས་པ་ལྷན་པ་སྟོམ་ཚུ་ལ་ཕྱུ་བྱུ་གཞི་བ་འད་པ་ལ། ཡང་དག་པ་པོ་ལྷན་པ་ལས་བ་བྱུང་བ། དམ་ཉམས་གཞན་

[illegible]

31/10/2010

440

1994

1994

分

21

21. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840

གཞིར་དུ་མ་ཡོངས་པ་སྒྲིམ་པ་ཡིན་ལ། དེ་ཡང་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་གྱི་སྒྲིམ་པ་དེ་འོང་མ་ཞེས་ཚུགས་པ་དང་ཞེས་པ་ཞིན་ལས་པ་ཞིན་པ་འོང་མཁའ་པ་དང་
འོང་བུད་ཀྱི་སྒྲིམ་པ་ཚད་མཐོང་ཏེ། བཙུགས་སྒྲིམ་དང་བྱེད་སྒྲིམ་དང་རྟོག་སྒྲིམ་དང་མེད་པར་ཅི་ཡང་མི་སྒྲིམ་པ་འོང་བུ་གྱིས་རང་པ་བས་སུ་འཛིན་པ་ཡིན་ཏེ། རྒྱུ་
མ་ཐོབ་ལྟ་བུ་འོང་བུ་དེ་འོང་བུ་གྱི་མེད་ལས། རྒྱུ་མ་དམ་པ་འོང་བུ་ཆེ་ཡིས། །རང་མེད་པ་མ་ཐོབ་ལྟ་བུར་ཞེས། །དེ་ཡི་དོན་ལ་མ་ཡོངས་ལ། །དེ་མི་ཏིང་འཛིན་ཞེས་
པར་བསྟན་པ། །ཞེས་དང་། །ཏིང་འཛིན་དམ་པ་འོང་བུ་མེད་ལས། །ཐོབ་ཞིན་པ་མི་ཆོས་ཏིང་ལ། །དེ་བཞིན་པ་མི་སྒྲིམ་བཞག་པས། །མིང་དུ་མི་ཐོག་པ་ཏུ་མས་སྒྱུང་འཆར། །
ཏིང་དེ་འཛིན་ཞེས་དེ་ལ་བྱ། །བས་མཁུ་ལ་མི་བྱུང་ཆོས་ཏིང་ལ། །དེ་བཞིན་པ་མི་སྒྲིམ་བཞག་པས། །ཐོག་པ་འོང་བུ་ཏུ་མས་སྒྱུང་འཆར། །ཏིང་དེ་འཛིན་
ཞེས་དེ་ལ་བྱ། །ཞེས་དང་། །ཞེས་ཐོབ་པ་དུ་ན་བཟུང་པ་ལས། །ཆོས་གཤམ་ལ་བྱུང་བ་ལ་བཟུང་བ་ལ་མེད་པ་མ་ཆོས་པ་དེ་ཞེས་རབ་ཀྱི་པ་འོང་བུ་ཐོབ་པ་སྒྲིམ་

[illegible]

[illegible]

五
八
九
十

[illegible]

1875

ཞིག་དབྱུང་བའི་ཆེ་རྟོག་པས་དབྱུང་དགོས་པས་འཛིན་མི་ཐུབ་ལ། འཛིན་པའི་ཆེ་མི་རྟོག་པར་གནས་དགོས་པས་དབྱུང་མི་རུས་སྐྱམ་ནས་དབྱུང་འཛིན་གཤིས་
 འགལ་པར་ལེ་མས་པའང་མི་འཐད་དེ། སྒྲིམ་རིམ་དང་པོར། ཞིག་ནས་ཀྱི་དང་ནས་ཤེས་རབ་ཀྱིས་བརྟག་པར་བཤད་པ་དང་། ལྷན་པར་བཞག་པའི་ཤེས་
 རབ་ཀྱིས་དབྱུང་པར་བཤད་པ་དང་། དཀྱིག་གཉིས་ཀྱིས་མཛོ་སྒྲིམ་གྱི་འགྲེལ་པར། རྟོག་དབྱུང་གཤིས་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་རྟོག་པ་མེད་པ་དབྱུང་པ་ཡོད་པ་དང་དགཤིས་
 ཀ་མེད་པའི་སྒྲིམ་མཐོང་བཤད་པའི་ཕྱིར་དང་། ལྷན་མཐོང་གི་དབྱུང་པ་ལས་འཛིན་པའི་དང་མ་ཤོར་བར་དབྱུང་དགོས་པ་མཛོ་སྒྲིམ་དང་། དཔེར་ན་ཞིག་ནས་
 ཀྱི་སྒྲིམ་སྒྲིམ་ཤེས་བཞིན་བསྐྱེད་པའང་འཛིན་པའི་དང་ནས་བརྟག་པ་ཡིན་པས་དེ་སྒྲིམ་ཕྱི་ཤིང་མཛོ་སྒྲིམ་དང་། ཤེས་པའི་ཞིག་ནས་སྐྱུ་བ་པ་
 ལ་དབྱུང་འཛིན་གྱི་ལན་ཞིག་ནས་འགྲུབ་མི་ཤིང་པས་འཛིན་གྱི་ལན་ཤིང་ཕྱི་དགོས་པ་དང་། ལྷན་མཐོང་གི་ལན་ལས་ལས་པར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་དབྱུང་

১৯. ৬৭৫ নং
কলকাতা
০৬ জানুয়ারি

১৭৭৭
 ১৭৭৮
 ১৭৭৯
 ১৭৮০

The actual identity between non-conceptual pure perception and the state of insight

[illegible]

5
 4
 3
 2
 1
 0

ཕྱག་ཆེན་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་

མཉམས་པུ་གུ་ལ་ཕར་གྱུར་ན་དེ་ལོ་ཆོ་སྒྲུ་གམ་ཐོང་སྒྲུ་མ་པ་དང་། གི་སྒྲུ་གམ་ཆུ་མ་དུ་འཇུག་པ་དེ་ལོ་ཆོ་མེད་པར་འདུ་མི་བྱེད་པ་དེ་བུ་དང་སྒྲུ་མ་ལ་སྒྲུ་མ་པ་རྒྱ་མཚད་པ་ལྟར་
དེ་སྒྲུ་མ་ལ་དང་པོ་ལ་གལ་ཏེ་སྒྲུ་མ་ལ་བྱེད་པར་གྱུར་པ་ལས་ལ་པར་མ་བྱས་ན་དེ་ལོ་ཆོ་ལོ་ཆུ་བྱེད་པས་སྒྲུ་གམ་ཐོང་མེད་དེ་སྒྲུ་མ་དང་སྒྲུ་མ་ལ་དང་བཞིན་དུ་འགྱུར་པ་།
དེ་སྒྲུ་གསལ་སྒྲུ་མ་ལ་བྱེད་པར་གྱུར་ན་ལས་ལ་པར་བྱུ་ལོ། །གང་གི་ཆོ་སྒྲུ་གམ་ཐོང་པ་སྒྲུ་མ་ལ་པས་ལོ་སྒྲུ་མ་ལ་ལོ་ཆུ་ལོ་སྒྲུ་མ་ཆོ་བར་གྱུར་པ་དེ་ལོ་ཆོ། དེ་ལོ་བྱེད་དེ་ལོ་ཆོ་ལོ་
དུ་མ་ར་མེ་རྒྱུད་ལ་བཞིན་གཤམ་བཞིན་དུ་སྒྲུ་མ་ལ་གཤམ་བར་འགྱུར་ཏེ། དེ་ལོ་བྱེད་དེ་ལོ་ཆོ་ལོ་ཆུ་གསལ་ལ་པར་མ་ཐོང་པར་མི་འགྱུར་པོ། །དེ་ལས་ན་དེ་ལོ་ཆོ་ལོ་གཞན་ལ་བསྒྲུ་
པར་བྱུ་ལོ། །ཞིག་ནས་ལས་ཆོ་བར་གྱུར་ན་ཡང་ལོ་སྒྲུ་མ་ལ་པས་སྒྲུ་མ་པར་བྱུ་ལོ། །ཞིས་དང་། གང་གི་ཆོ་གཏིས་ཀ་མ་ཆུ་མ་དུ་འཇུག་པ་དེ་ལོ་ཆོ། ལུས་དང་སྒྲུ་མ་ལ་
གཞན་དེ་ལས་ལ་གྱུར་གྱི་བར་དུ་མེད་ན་པར་འདུ་བྱེད་པ་མེད་པར་གཞན་ལ་པར་བྱུ་ལོ། །ཞིས་སོ། །ཞི་སྒྲུ་གམ་ཐོང་སྒྲུ་མ་ལ་བྱེད་དུ་འཇུག་པ་ན་དེ་སྒྲུ་བྱེད་སྒྲུ་མ་ལ་ཆོ་གཏིས་

১০. মিলিটারি পুর্ন-বাস্তবায়ন

[illegible]

Handwritten text in Devanagari script, likely a signature or name, with a red mark at the bottom.

五

231

三

[illegible]

[illegible][illegible]

Handwritten text on a small piece of paper:

Handwritten text on a small piece of paper:

(3)

[illegible]

Review of
Other Buddhist
schools

১৭৭১
 ১৭৭১

[illegible]

॥
 अथ नमो ॥
 श्री गणेशाय ॥
 ॥

10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532

五

231

卷之四

凡

[illegible]

ཤ

བླ་མས་ཀྱིས་ཞེས་པར་ལུས་ལ། འདིར་ཡང་རྒྱུད་ཟེར་བ་ཤད་པར་བྱ་སྟེ། དེ་ལ་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ལྷ་བཟོ་ལྷ་བཟོ་མཐུ་རྟོགས་པ་ནི་འདུག་སྟེ།
 པའི་སྒྲིབ་པ་ན་ཡུང་པར་བ་ཤད་པས། སྐབས་པའི་རྩིས་སྒྲིབ་སྟོང་ཡུལ་དུ་གྱུར་པར་ལྷ་བ་གཏན་ལ་བཟུང་བས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ཡང་གོང་དུ་བ་ཤད་པ་དེ་
 རྒྱུད་སྒྲིབ་དང་པའི་གྲོ་མ་གྱི་ཕྱོགས་གང་ལ་བཟོན་ཡང་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ལྷ་བཟོ་དཔེ་ཅི་ནས་ཀྱང་གཤམ་ཆེ་སྟེ། དེ་མཆོད་པ་ལྷ་སྒྲིབ་ནི་དེ་ལྷ་བཟུང་ཡང་
 སྟོང་པའི་རྒྱུ་ལ་གཏོང་མི་ལུས་པར་མཛད་ལས་གསུངས་པ་ལྷ་བ་བྱུང་རྒྱུ་པའི་མས་འགྲེལ་དུ། གང་དག་སྟོང་ཉིད་མི་ཞེས་པ། །དེ་དག་མཐར་པ་པ་སྒྲིབ་མ་ཡིན། །
 འགྲོ་བུ་གསུང་པའི་པེ་ཅིན་རེ་ནི། །མྱོངས་པ་དེ་དག་ལ་མཐར་པར་བྱུང་། །ཞེས་སོ། །ལྷ་བ་དེ་ཡང་ཕྱི་ནེ་མ་ལོག་པ་ཞེས་མཆོད་ན་གཏན་མི་རུང་སྟེ། རྩལ་པའི་
 ལྷ་བ་མཛད་པར་བྱས་པས། དེ་ལྷ་བ་ལྷ་བ་མཛད་པས། །སྒྲིབ་པ་དང་ནི་སྟོང་པ་དག་ །དེས་དང་མཐུན་པས་བྱུང་རྒྱུ་པའི་བ། །དེ་ལྷ་བ་ལྷ་བ་པའི་རྩལ་པའི་ནོ། །

ལྷ་བ་

八

張

[illegible]

*
Hence
apud
Tall.
v.

* without any perceptive dualism.

རིགས་པའི་སྒྲོ་ཅི་རིགས་པས་བརྟུ་བའི་དགེ་བཤེས་མས་དོ་བོ་ཉིད་དུ་མ་གྱུ་བ་པར་བརྟུ་བས་རྟེ། དེ་ལྟར་གཟུང་འཛོམ་གཉིས་དངོས་པོ་གང་དུ་འདམ་མ་གྱུ་བ་ཅིང་
 མེད་ཅོ་མ་ན། རྟེན་གཉིད་ཀྱི་སོ་སོར་རྟེན་པ་དེ་ཉིད་ཀྱང་མ་གྱུ་བ་སྟེ། དཔེར་ན་ཤིང་དུད་པའི་མེས་ཤིང་སྟེ་གསལ་ནས་མེ་ཡང་རང་ཞི་བ་ལྟར། སོ་སོར་རྟེན་པའི་ཤེས་རབ་
 དེ་ཡང་རྒྱ་དུ་མེད་པེད་གསལ་ལ་ཅིར་ཡང་མ་གྱུ་བ་པར་འགྱུར་རྟེ། དེ་ལྟ་བུ་ལྟེ་ལྟ་བུ་རྟེན་པ་དེ་འོ་ཆེ་བྱེད་པོར་སོགས་ཀྱི་སྒྲོ་བ་སུ་ལ་ལ། སྐད་སྐད་དེར་ཤེས་པ་ཅིར་ཡང་
 མི་རྟེན་གཅིར་ཡང་མི་འཛོམ་པར། གཟུང་འཛོམ་གྱི་སྒྲོ་བ་དེ་དང་ཡིད་བྱེད་ཐམས་ཅད་སྤངས་རྟེ། རིགས་མཚན་འཛོམ་ནས་མ་རྟེན་གཉིས་ཀྱི་སྒྲོ་བ་ཡང་སྤངས་ཀྱི་བར་
 དེ་ཉིད་དུ་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོ་མས་གསལ་པར་བྱེད་དགོས་པ་བསྒྲོ་བུ་མེད་པར་བསྟན་ལ། སྒྲོ་མ་རིམ་དུ་ཡང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་མེད་པར་བསམ་
 མོ། ། རང་བཞིན་གང་ཡང་མེད་དོ་སྒྲུ་མ་དེ་ཡང་ཡང་དག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་སྤངས་རྟེ། ཡིད་མེད་ལས་འདས་པའི་ཡུལ་དེ་ལྟ་བུ་ལ། ཤེས་པ་ཡང་ཡིད་

۱۰
 ۱۱
 ۱۲
 ۱۳
 ۱۴
 ۱۵
 ۱۶
 ۱۷
 ۱۸
 ۱۹
 ۲۰
 ۲۱
 ۲۲
 ۲۳
 ۲۴
 ۲۵
 ۲۶
 ۲۷
 ۲۸
 ۲۹
 ۳۰
 ۳۱
 ۳۲
 ۳۳
 ۳۴
 ۳۵
 ۳۶
 ۳۷
 ۳۸
 ۳۹
 ۴۰
 ۴۱
 ۴۲
 ۴۳
 ۴۴
 ۴۵
 ۴۶
 ۴۷
 ۴۸
 ۴۹
 ۵۰
 ۵۱
 ۵۲
 ۵۳
 ۵۴
 ۵۵
 ۵۶
 ۵۷
 ۵۸
 ۵۹
 ۶۰
 ۶۱
 ۶۲
 ۶۳
 ۶۴
 ۶۵
 ۶۶
 ۶۷
 ۶۸
 ۶۹
 ۷۰
 ۷۱
 ۷۲
 ۷۳
 ۷۴
 ۷۵
 ۷۶
 ۷۷
 ۷۸
 ۷۹
 ۸۰
 ۸۱
 ۸۲
 ۸۳
 ۸۴
 ۸۵
 ۸۶
 ۸۷
 ۸۸
 ۸۹
 ۹۰
 ۹۱
 ۹۲
 ۹۳
 ۹۴
 ۹۵
 ۹۶
 ۹۷
 ۹۸
 ۹۹
 ۱۰۰

3
Gair
Kaur
Miorin
ogru

五

23

[illegible]

卷之四

82
83
84
85
86
87

It is impervious to application & attachment; neither ^{is it} ~~moves~~ nor movement

༡༩༡ ། བསྐྱེད་པར་མེད་པའི་། དེ་ཅི་འདྲི་རྒྱུ་ཞེས། ལྷ་དང་མི་དང་ལྷ་མ་ཡིན་ཏུ་བཅས་པའི་འཇིག་རྟེན་མེད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་དེས་བཀྲ་བ་པའི་ཉིད་དོ། ། དེ་
 བཞིན་གཤམ་གསལ་པའི་ཕྱག་རྒྱ་དེའི་ཤིན་ཏུ་མ་སྐྱེས་པའི་ཕྱག་རྒྱ། ཤིན་ཏུ་སྐྱེད་པའི་ཉིད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ། ཤིན་ཏུ་མཚན་མ་མེད་པའི་ཕྱག་རྒྱ། ཤིན་ཏུ་མཚན་མ་མེད་པའི་
 ཕྱག་རྒྱ། ཤིན་ཏུ་འདུས་མ་ཕྱས་པའི་ཕྱག་རྒྱ། འདོད་ཆགས་དང་བྱེད་པའི་ཕྱག་རྒྱ། དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ། ཡང་དག་པའི་མ་ཕྱི་ཕྱག་རྒྱ། བམ་མཁའི་ཕྱག་རྒྱ་
 རྟེན་འཇིགས་སོ། ། ཆེན་པོ་ཞེས་པ་མེད་ཆེས་འདོད་པོ་དང་ན་གཞན་མེད་པའི་དོན་ཏེ། གསལ་བ་གྲུབ་པར། བཞིན་གཤམ་མེད་པའི་རྒྱུ། ། མཛོད་པར་བྱེད་ཏུ་བ་བྱེད་པ་པོ།
 ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་རྣམས་ལ་དེ་ཡི་གོ་ན་གཞན་མེད་པའོ། ། ཞེས་པ་ལྟར་དོ། ། ཡང་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ཞེས་པར། འདོད་པོ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྟེ། ཕྱག་རྒྱ་ཤིན་ཏུ་པའི་ཡི་ཤེས་ཡིན། །
 རྒྱལ་པོ་འཁོར་བའི་ཆེས་ལས་གྲོ་ལ། ཆེན་པོ་བྱེད་ཏུ་འདུག་པའོ། ། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། ཕྱག་རྒྱ་ཤིན་ཏུ་པའི་ཉིད་དང་འཇིགས་པའི་ཡི་ཤེས་ཀྱི་དོན་ཏེ། རིམ་ལྡར་

རང་གིས་རང་རིག་ཡོ་ཤེས་ནི། །ཡེགས་མཐོང་གང་ཡིན་འདྲི་ཤུག་ཡིན། །ཞེས་སོ། །ཁྱི་འཁོར་བའི་ཆོས་གཟུང་འཛིན་ལས་གྲོལ་ཞིང་དེས་ཆོས་ཐམས་
 ཅད་ལ་ཁྱུས་བཏབ་བའམ་འདྲི་བས་བའི་དོན་དེ། གསུང་ཐུག་ལས། དདོས་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ། །ཡུང་པ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆོད་རྣམས། །གཟུང་དང་
 འཛིན་བརྒྱུ་པར་སྤངས། །ཆོས་བདག་མེད་པ་མཉམ་ཉིད་པས། །ཞེས་སོ། །ཆེན་པོ་ནི་ཐབས་ཤེས་སོགས་ཟུང་དུ་འཇུག་པའམ་མཉམ་པར་སྤྱོད་པ་
 དང་། དེ་ནི་སྒྲིམ་བཤམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་ཏུ་གྱུར་བའི་དོན་དེ། མི་ཏི་མ་འི་དེ་ཁོར་ཉིད་བརྒྱུ་པར། ཐབས་དང་ཤེས་རབ་མཉམ་སྤྱོད་པ། སྒྲིམ་པ་མཆོག་གི་རྣལ་འབྱུང་
 པ། །ཤུག་ཁྱེད་པོ་མཉམ་སྤྱོད་པ། །ཞེས་སོ། །གཞན་ཡང་འདྲི་མཆོད་དོན་ལ་དུས་འཁོར་གྱི་དཀའ་འགྲུལ་བདུ་ཅན་ལས། ཤུག་ཁྱེད་ཞེས་བཞོན། རངས་
 པ་དང་མ་ཁྱོད་པ་དང་དུས་བབ་འདྲི་བའི་དོན་གྱིས་ཤེས་པ་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་པར་མཛད་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཡིན་ལ། རབ་ཏུ་མི་གནས་པ་འི་

17
 18
 19
 20
 21
 22
 23

四

白

[illegible]

日

四
九

[illegible]

ཤེས་ན། །དེདཔལ་དེ་རྩེ་མཐའ་དཔལ་འགྱུར། །དེ་ཡི་རང་བཞིན་ཡོ་ཤེས་ནི། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་འཛིན་ཆེན་ཉིད་དོ། །ཁེས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་འགྲེལ་ལས། །
གང་དག་སྟོང་ཉིད་མི་ཤེས་པ། །དེདཔལ་ཐར་པ་པརྟེན་མ་ཡིན། །འགྲོ་བུ་གསུང་བའི་བཙུན་རམ་ནི། །རྩོད་ས་པ་དེདཔལ་འཁོར་བར་འགྱུར། །ཁེས་དང་། །མི་ཉི་
པས། །གང་གི་དེ་ཉིད་མཛོད་རྟོགས་ན། །སྒྲུང་སྟེང་ཐམས་ཅད་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །ཆོས་སྒྲུབ་བྱེད་གང་ལ་ཆེན་པོ་ལོ། །ཁེས་དང་། །དེ་ཉིད་མཛོད་གསུང་གང་གིས་གྱུར། །
གནས་སྒྲུབ་ས་ཅི་མ་ལས་གྲོལ་མི་འགྱུར། །དེ་ཉིད་རྟོགས་ན་གང་གིས་འཆིང་། །ཁེས་བཟང་པ་སྒྲུང་དོ། །གཉིས་པ་ནི། །མདོ་རྩོམ་མས་སྒྲུབ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལོ།
དོན་འདི་ཉིད་ལ་ཕྱག་རྒྱ་འཛིན་ཆེན་གཞན་ཅི་རིགས་པར་བརྟགས་ནས་གསུངས་ཏེ། །སྟོ་གྲོས་རྒྱུ་མཆོས་ཁེས་པའི་མདོ་དཔལ་ས། །སྟོ་གྲོས་རྒྱུ་མཆོས་ཐམས་ཅད་
རྟོགས་པར་ཤོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་སྤྲུལ་བརྟགས་པ་སྟོ་གཉིས་སྒྲུམ་མཛོད་ཅིད་ཡོད་སྒྲུང་བའོ། །ཁེས་དང་། །ཆོས་ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་འདི་གྲེལ་ལྟར་བྱེད་གང་མཛོད་པོ་ཉི་

[illegible]

天

5

五

One dissociates from a female consort *
out of a critical determination.

इति वा = delightful appreciation / delight in

५८	ॐ । अथ च दमप्रेमपरिधेनेषु पुनरुपपत्तिं न भवत्यस्य । अथ च दमप्रेमपुनरुपपत्तिं न भवत्यस्य । अथ च दमप्रेमपुनरुपपत्तिं न भवत्यस्य ।
५९	अथ च दमप्रेमपरिधेनेषु पुनरुपपत्तिं न भवत्यस्य । अथ च दमप्रेमपुनरुपपत्तिं न भवत्यस्य । अथ च दमप्रेमपुनरुपपत्तिं न भवत्यस्य ।

अथ च दमप्रेमपरिधेनेषु पुनरुपपत्तिं न भवत्यस्य ।
a female consort envisioned / conceived through

contemplation / awareness
इति वा = delightful appreciation / delight in

अथ च दमप्रेमपरिधेनेषु पुनरुपपत्तिं न भवत्यस्य ।

[illegible]

[illegible]

四

[illegible]

八

[illegible]

卷之八

which
make
the 45 or 7
39. or
an equal
quantity
any way

[illegible]

६-५०३५

Handwritten signature in red ink.

?

མེད་ ། ཅེས་འབྲས་ཕུའི་ཕྱག་ཆེན་བརྟན་དང་བཞེད་ལ། རྒྱུད་འདི་འོ་འགྲེ་ལ་ཡུའི་ཏུ་ཨ་ལ་ལྟ་ཀ་ལ་ཤེས་མཛད་པ་ལས་གཞུང་
ཅིག་དེ་རྣམས་ཀྱི་འགྲེ་ལ་པར་གསལ་བར་དཔེ་དོ། ། ཕྱག་ཆེན་ཐིག་ལེ་ལས་ཀྱང་། བཅོམ་ལྷན་ལེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོ་ཏི། མི་ཤེས་ལུན་པ་མེད་ཐེད་པ། །
གསལ་བ་ཀུན་གྱིས་གསུངས་པ་ལ། ཕྱག་ཆེན་པོ་དེ་མ་གསུངས། ། ཕྱག་ཆེན་པོ་ཐིག་ལེ་ལས། ། རྒྱལ་བ་འདི་དང་ཕྱག་ལ་དད་གསུངས། ། ཞེས་གསེལ་
བ་དང་བ་པའི་ལན་དུ། ། བཅོམ་ལྷན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་རྒྱལ་པ། ། རབ་ཏུ་བདེ་དཔེ་རྣམ་པ་མཆོག་། ཁོ་ཅིག་ལྟ་མེ་ཕྱག་ཆེ། ། ཕྱག་ཆེན་པོ་གསལ་བ་ཆེ།
བཛྲེད་མེད་མི་བདམས་སྟེས་པ། ། རྣམས་ཅད་གཟུགས་དད་གཟུགས་དད་བྱ་ལ། ། གཟུགས་མེད་གཟུགས་ནི་བདག་ཁྱིད་མཆོག་། རྒྱ་ལྟོ་མ་ལས་གསལ་དད་བྱ་ལ
བ། ། གཞུགས་དུ་མེད་པའི་རང་བཞིན་ནོ། ། ཡང་དག་ཏེ་མེད་རྣམ་པའི་ལོད། ། གང་ཏུ་ཡང་ནི་གཞན་མེད་པ། ། ཤར་བམ་ཡིན་ཏུ་བམ་ཡིན། ། ཏུ་ཤར་ཤར་བཏུར་

— 84 —

[illegible]

১৯৭৭/৭৮ অর্থবছর
 ১৯৭৭/৭৮ অর্থবছর

[illegible]

身

221

一

[illegible]

125

ཕྱི་ལོ་ལྷ་མོ་ལྷ་མོ་

དག་སྤངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚུ་བའི་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡིན་པས་དེ་སྤངས་ན་ཐེག་པ་ཐམས་ཅད་སྤངས་པར་འགྱུར་ཏེ། །འདི་རྒྱ་རྩེ་ཡང་
མི་བསམ་ནོམ་ཞེས་སྒྲུབ་ན་ཡང་དག་པར་སོ་སོར་རྟོག་པའི་མཆོད་ཉིད་ཀྱི་ཤེས་རབ་སྤངས་པར་འགྱུར་ཏེ། །ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚུ་བའི་ཡང་དག་པར་སོ་སོར་
རྟོག་པ་ཡིན་པས་དེ་སྤངས་ན་ཚུ་བ་བཅད་པའི་ཕྱིར་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་ཤེས་རབ་སྤངས་པར་འགྱུར་ཏེ། །སྤྱིན་པ་ལས་ཤོགས་པ་སྤྱིན་པར་མི་བྱེད་ཞེས་
སྤྱིན་པ་ལས་ཤོགས་པ་ཐབས་ཤིན་ཏུ་བྱུང་སྤྱིན་པར་སྤངས་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་པ་ལས་ཤོགས་པ་ཏུ་ཤར་གྱི་འདྲེན་པ་བཀོད་ནས་བཀག་པ་ལས། རྩ་སྒྲི་
ཀྱི་སྒྲུབ་སྤྱོད་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་སྤངས་པ་དང་། སྤངས་དེར་སྤྱིན་སོ་སྤྱིན་ཀྱི་དཔེ་བ་བྱུང་ཏུ་སྤངས་པ་ཅི་མ་སྤྱང་མོད། རྩུབ་བྱས་ཁས་མི་ལོན་ནེད་པར་
ཉིད་ཀྱིས་མགོ་བསྟེ། འདྲེན་པ་བཀོད་པའི་ཐེག་པ་འདྲ་དཔེ་སྤྱི་ག་གི་ལས་འབྲས་སྤྱི་སྤྱི་བའི་ཕྱིར་དང་། མདོ་སྤྱི་བཅུད་ཏུ་བྱུངས་སུ་འདི་ནས་དེས་ཀྱང་བྱུང་བྱས་

[illegible]

ཨོཾ། །ཡང་མེས་མཆོད་རྒྱལ་པ་ལོ་ན་མཆོད་པ་། འདི་རྩི་དེ་ལྟ་བུ་ལ་སོགས་པ་གོ་ལ་ས་དང་ཤོར་ས་དྲུག་ནས་དེ་ལྟོ་སོགས་ལ་དགོས་པ་འདི་ལྟར་ལོ། །
པའི་སྐབས་སུ། རྒྱ་གར་ནི་པམ་མ་བྱུང་དང་སྒོ་མ་བྱུང་གི་ཤེས་པ་བཅི་འདྲིང་ལ། འདི་རྩི་ཤེས་པ་བཅི་འདྲིང་སྤྱི་ས་གནས་ལུགས་ཀྱི་ལྟ་བུ་ཆོས་པ་དྲུང་དེ་རྟོགས་པ་
བྱུང་ཤོས་པ་འདི་ལྟར་དང་། རྒྱ་གར་ནི་དེ་ལོ་ན་ཉིད་རྟོགས་པ་འདི་ལྟ་བུ་དང་བྱལ་ལ། འདི་རྩི་གཟུང་འཛིན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་རྩ་བཅད་ནས་དེ་དག་གི་གནས་ལུགས་
རིག་པ་འདི་ལྟ་བུ་སྒྲུང་དགོས་པ་འདི་ལྟར་ལོ། །འབྲས་བུའི་སྐབས་སུ། རྒྱ་གར་ནི་ཅི་ཡང་མི་སོམས་པ་ཅི་མཁྱེ་རྒྱུ་གོ་མས་པ་ལོ་ན་མཆོད་པ་ཐར་པ་ཐོབ་པར་འདྲིང་ལ། འདི་རྩི་
དེ་ལོ་ན་ཉིད་རྟོགས་ནས་ཀྱང་དེ་ལས་མ་ཡེངས་པ་འདི་རྩི་ལྟེ་ས་གོ་མས་པར་བྱས་ནས་གཞིས་སྒྲུང་བྱའི་དབྱེ་བའང་མ་ལུས་པ་དག་དགོས་པར་བཞེད་པའི་ཀྱི་
རོ། །དེས་ན་ཡང་དག་པའི་དེ་ན་ལྷ་སྐབས་དེ་གཞི་སྒོ་ནས་སྒྲོ་བའདགས་ཀྱི་སྐུར་འདྲིངས་སྒྲོ་བའི་རྩུང་ལྟོ། །རང་ལ་ཡིད་རྟོན་པ་དག་ཆོས་སྒྲོང་གི་ལས་ལ་དགོང་།

ཕྱགས་ལྷ་དག་ལ་

ମାଧ୍ୟମିକ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କା. ଶେ. ନାମ. ଶେ. ମାଧ୍ୟମ,

9

221

ཀུན་གྱི་ལཱ་ཅོ་རྒྱུ་ཡིས། །བདེ་བ་ཆེན་པོ་ཞེས་བཤད་དོ། །བདེ་ཆེན་མི་རྒྱལ་མ་ཡིན་ཏེ། །བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྒྱལ་ཏེ། །ཅིས་སོགས་ཀྱིས་བཀའ་
ལཱ་ཅོ་ཡིས་བཤད་པ་ལྟར་ལྟར་དང་། དུས་ལ་ལོ་ལོ་སྤྱི་ལྟར་ཀུན་གྱི་ཆེན་པོ་མི་འགྲུབ་པའི་བདེ་བ་རྒྱུ་དུས་པ་དང་ཡང་འགྲུབ་པའི་ཕྱིར་ཏེ། དེ་ཉིད་ལོ་ལོ་སྤྱི་ལྟར་དང་
བཅུས་པའི་འཛིན་པ་དེ་ཉིད་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ལོ་ལོ་སྤྱི་ལྟར་ཏེ། །དེ་ལ་དཔྱད་སྟེ་གིས་རྒྱས་པ་དེ་བས་ཀྱང་མི་འཐད་དོ། །དུས་ལ་ལོ་ལོ་སྤྱི་ལྟར་ ལྟར་པོ་རྒྱལ་
བཅུས་པའི་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ལོ་ལོ་སྤྱི་ལྟར་ཏེ། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཆེན་པོ་ལྟར་པོ། །རྒྱུ་ཉིད་ལོ་ལོ་སྤྱི་ལྟར་ཏེ། །ཞེས་དང་། དུས་ལ་ལོ་ལོ་སྤྱི་ལྟར་ཏེ།
མཆོག་ཀྱིས་ལོ་ལོ་སྤྱི་ལྟར་ཏེ། །དུས་ལྟར་པོ་ཆེན་པོ་ལོ་ལོ་སྤྱི་ལྟར་ཏེ། །ཀྱི་ཆེན་པོ་ལོ་ལོ་སྤྱི་ལྟར་ཏེ། །ལས་པོ་དེ་དུས་ལ་ །
ཞེས་ལྟར་པོ་རྒྱལ་བུ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཆེན་པོ་དུས་ལྟར་པོ་ལོ་ལོ་སྤྱི་ལྟར་ཏེ། །གཞན་ཡང་ཁྱེད་ཀྱི་ལཱ་ཅོ་ལ་དབང་གསུམ་པོ་དཔེ་ལོ་ལོ་སྤྱི་ལྟར་ཏེ། །

འབྲིང་མཆོག་གསུམ་གྱི་དབང་གིས། མཆོག་ཉིད་པར་བྱེད་ཐེག་པ་དང་། གསུམ་དུ་གསུམ་དེ་ཉིད་ཐེག་པ་དང་། གསུམ་དུ་གྲུབ་པའི་བྱིམ་
ཡིན་པར་བཞེད་ཅིང་། ཐེག་པ་རྒྱ་མགའི་ས་དང་དོ་ས་སུ་མི་མཐུན་པ་དང་། མི་འགལ་པ་དང་། ཆོས་མཐུན་པ་དང་། བྱུང་པར་དུ་འཇགས་པ་བཞིའི་ཚུལ་མཆོག་ས་
བ་གདམ། འོན་ཏེ་དབང་དང་བྱིམ་ཆོས་ཀྱིས་དུས་ལ་དུས་དཔོན་པོ་ལ་དང་། རྒྱལ་ས་ཅི་རིགས་པར་ལྷན་སྒྲིམ་པའི་ཚུལ་ཡང་བཞེད་དེ། དེ་ལྟར་མཆོག་ས་
སྒྲིམ་གསུམ་གྱི་ཐེག་པའི་དཔེ་བར་བསྟན་དགོས་སོ། ། དུམ་རྩེ་མོ་པོ་ཉིད་ཀྱི་གཞུང་ལ་དཔུང་ནས་ཉིད་པའི་ལམ་ཁོས་གསེང་ལྷན་ཞེས་པར་སྒྲུབ་སྟེ། དེ་ཉིད་
ལས་། ཐེག་པ་ཆོས་པོ་སྒྲུབ་པའི་ཉིད་པའི་ལམ་པོ་ཉིད། འབྲས་བུ་ལམ་དུ་བྱེད་པས་གདོང་ནས་འབྲས་བུ་གཞས། ཞེས་དང་། དཀྱིལ་ལ་འོར་པ་དང་སྒྱུ་ལྗོངས་
པས་སྟོང་ཞིང་། རྒྱ་གསུམ་དང་བྱུག་གྱུར་གཞས་ལ་སོགས་ལྷན་བྲལ་བ། རྒྱུད་དང་བརྟན་པའི་ས་ཁྱུ་གྱིས་སྒྱུ་པ་པ་མི་རུས་པའི། འོན་ཏེ་ཡེ་ཤེས་འདི་ཞི་དང་།

१०१ व ३

四八

卷之四

[illegible]

2000 ?

2421
299112

ਅਮ'

वास्तव्य

১৫০০

۱۰۰

[illegible]

卷之四

100

[illegible]

22/11/2019

[illegible]

[illegible]

卷八

275

[illegible]

[illegible]

श्रीगणेशाय नमः
 प्रक. १२ व. ३
 (१२३४५६७८९१०१११२)
 ब्रह्मविद्यायां
 श्रीसद्गुरुदेवकीर्तनम्
 श्रीगणेशाय नमः

The Lineage of Mahamudra
(practioner)

[illegible]

卷之四

[illegible]

[illegible]

Handwritten text in a script above the main text block, likely a title or introductory passage.

Vertical handwritten text on the left margin, possibly a commentary or index.

Main body of handwritten text, organized into lines within a rectangular frame. The text is written in a script, possibly Tibetan or Sanskrit, and includes several lines of text.

Vertical handwritten text on the right margin, likely a commentary or index.

Small handwritten text at the bottom center of the page.

卷之四

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
श्रीगणेशाय नमः
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
श्रीगणेशाय नमः
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
श्रीगणेशाय नमः

[illegible]

[illegible]

296 R

॥ वासुदेवाय नमः ॥

PART II Chapter 1

PART 4
chapter 1

211

[illegible]

999

ཐུག་ཆོས་ཀྱི་མཆོག་ལོ།

ཞེན་ཆགས་གཏིང་ནས་ལོག་སྟེ་ཕྱི་མ་འི་དེས་ལོག་སྟེ་དོན་གཤེད་ཀྱི་སྟོན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཞིག་སྟེས་པར་བྱ། དེས་ཆོས་ཀྱི་དུས་ཆེན་པོ་འཁྲུག་ཀྱི་བྱ་
བ་ལ་བརྟུགས་ཤིང་དཔྱད་པས། བག་པ་ཞིག་ཞེས་ཆོས་དང་ཟུང་ཆོས་དང་བཤེས་ཆོས་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ནས། དེས་ཕྱི་མ་ལ་མི་པོ་ཞིང་ལ་ལྟ་
གཞི་དཔར་ཤིང་ཆོས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཉམས་སྒྲུབ་ལོན་པ་འོས་ཀྱིས་ཀྱང་འཇུག་པར་སྟོབ་ཞིག་འོང་བ་ཡིན་ཏེ། ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས། འཇུག་པར་བྱས་
ཀྱི་དཔེ་ཐོས་པ་སྟེ། །བསམ་པ་དང་ནི་གཏིས་པོ་ཡོད་ཀྱི་རུ། །དེ་ལས་སྒྲུབ་པ་ལ་ནི་མཐུ་སྟེ། །དེ་ལས་དངོས་སྒྲུབ་སྒྲུབ་མོད་པ་འཇུག་ཏེ། །ཞེས་དང་
མཐོང་ལས། ཚུལ་གཞན་ཐོས་དང་བསམ་ལྟར་པས། །སྒྲུབ་པ་ལ་ནི་མཐུ་སྟེ། །ཞེས་དང་། སྒྲུབ་པ་ལས། དེ་ལ་ཐོག་མར་དེ་ཞིག་ཞེས་པ་ལས་
ཀྱང་བའི་ཤིས་རབ་བསྐྱེད་པར་བྱསྟེ། དེས་དེ་ཞིག་ལུང་གི་དོན་ཀྱང་ཀྱང་འཛིན་པར་བྱུང་དོ། །དེ་ནས་བསམ་པ་ལས་ཀྱང་བའི་ཤིས་རབ་ཀྱིས་དེས་པ་

११२

ཐུག་ཅིང་ཐུག་

འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྤྱུ་ལ་པ། །དང་པོར་གསལ་བྱེད་བྱེད་པར་བྱ། །དེ་རྗེས་བསྐྱབ་པ་འཛིན་པར་བྱ། །དེ་ལ་བྱེད་བྱེད་སྤྱུ་བ་བསྐྱབ། །མདོ་སྤེ་པ་ཡང་དེ་བཞིན་
 བོ། །དེ་ནས་རྒྱ་ལ་འབྱེད་བྱེད་པ་ཏིང་། །དེ་ཡི་རྗེས་སུ་དབུ་མ་བསྐྱབ། །སྤྱུ་ལ་ཀྱི་རིམ་པ་ཀྱུ་ལ་འཛིན་པར་བྱ། །དེ་རྗེས་བྱེད་པ་དེ་རྗེས་བསྐྱབ། །སྤྱུ་བ་མཐུ་བྱེད་པ་པས་
 གྲངས་ནས་ནི། །འབྱུ་བ་འབྱུ་བ་འདི་ལ་ཐོ་ཆོ་མ་མེད། །ཅིས་དང་པོར་ཐོ་ག་པ་འཛིན་པ་དང་དེ་ནས་སྤྱུ་ལ་འཛིན་པ་པས་བསྐྱབ་པར་བྱ། །སྤྱུ་དེས་པ་ལྟར་ལྟར་
 བྱེད་པ་ནི། །ཐབ་དེ་ན་ཉམས་སུ་ལོན་པར་བྱེད་པ་འཛིན་པ་ལ་འཛིན་པ་ལྟར་ལྟར་པ་ཆོན་པ་ལ་ཐབ་པ་མཐོང་ག་ཅུ་བསྐྱབ་པ་པས་
 ཆོག་པ་དང་། །དང་པོར་ལས་ཅན་ལ་ཐབ་པ་མཐོང་པ་པས་སྤྱུ་དེ་གསལ་པ་འཛིན་པ་དེ་ལྟར་ལྟར་པ་ཏིང་། །ཀ་དཔེ་སྤྱུ་བྱེད་པ་ཏིང་ག་ལས་། །གང་ཐབ་པ་སྤྱུ་ཡི་བྱེད་
 པར་བྱེད། །རིམ་བྱེད་པ་དང་ཆོག་ཅུ་པ། །རིམ་བྱེད་པ་ཡི་སྤྱུ་ཆོན་དེ། །ཅིག་ཅུ་བ་ཡི་སྤྱུ་ཆོན་ཡིན། །ཅིག་ཅུ་བ་ཡི་སྤྱུ་ཆོན་དེ། །རིམ་བྱེད་པ་

ཕྱིས་པའི་རིག་པ་ཅན་ལ། ཞིག་མས་མས་རིམ་པས་ལྟག་མཐོང་ལ་བྱིད་པ་དེ་དཔེ་དག་ལྟར་ཅིག་སྒྲིམ་སྒྲུབ་ཀྱི་བྱིད་ཚུལ་ལྟ་བུ་མཛོང་པར་སྒྲུབ་སྟེ། དེའི་རྒྱུ་མཚན་
ནི། གསུང་འབྲུམ་རིན་པོ་ཆེའི་བྱིད་ཡིག་དང་ལྟལ་ག་དམས་དང་ཞུས་ལན་རྒྱུ་མས་དང་། དཔལ་ལག་མ་གྲུ་པ་དང་ཆེ་དཔལ་མ་ཁྱེན་གྱི་གསུང་འབྲུམ་དུ་ཆེ་ལོན་པ་
ག་དམས་ཡི་གེ་རམ་ཆོད་པ་རྒྱུ་མས་ལས་འཁོས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་མས་ཕྱིས་སྒྲིམ་བྱ་རྒྱུ་དཔེ་མས་ཀྱིས། གསུང་སྒྲགས་ཀྱི་ཉམས་ལེན་དང་སྒྲིམ་སྒྲུབ་པ་ལྟ་བུ་ཆེན་
པོ་ལྟ་བུར་ཞེས་གྲགས་པ་ལ། བྱད་ཚུལ་གྱིས་མས་དང་ཡིད་མ་གྱི་སྒྲིམ་དང་སྒྲུབ་ལྟུང་དང་ཕྱག་ཆེན་རྒྱུ་མས་རིམ་པས་སྒྲིམ་ཡིད་ཆེས་བསྟོན་བྱ་བ་རྒྱུ་མས་ཀྱི་ཕྱག་
བཞེས་དང་། ལྟན་ཅིག་སྒྲིམ་སྒྲུབ་དང་ཡི་གེ་བཞི་པའི་བྱིད་ལའང་ཐོག་མར་སྒྲིམ་སྒྲུབ་ཀྱི་བར་བྱ་དང་པུ་རྒྱུ་མ་ལྟོ་བཞི་སྒྲིམ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲིམ་
བཞེས། མཐུ་པ་དབུ་ལ་བ། སྒྲུབ་ལྟུང་ལྟུང་རྒྱུ་མས་སྒྲིམ་བར་མཛོང་དེ། ཚུལ་དུ་སྒྲིམ་སྒྲུབ་ན་གསུང་སྒྲགས་དང་བསྟོན་པར་སྒྲུང་བས་སྒྲིམ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཕྱིད་

1) $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$
 $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$
 2) $\frac{1}{x^3} = x^{-3}$
 $\frac{d}{dx} x^{-3} = -3x^{-4} = -\frac{3}{x^4}$
 3) $\frac{1}{x^4} = x^{-4}$
 $\frac{d}{dx} x^{-4} = -4x^{-5} = -\frac{4}{x^5}$
 4) $\frac{1}{x^5} = x^{-5}$
 $\frac{d}{dx} x^{-5} = -5x^{-6} = -\frac{5}{x^6}$

[illegible]

912

ཡུལ་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་

དང་གསལ་སྒྲ་གསལ་བསྐྱེས་མས་བསྐྱེས་མས་ཆེ་ཆེ་གསལ་བ་བོ་གསལ་དུ་བྱུང་བར་བྱེད་པ་དང་། སྒྲོམ་འགོ་ལའང་སྒྲ་གསལ་གྱི་ཉམས་ལེན་དུ་མ་སྒྱུར་བར་སྒྲུང་།
 བསལ་དེ་ལྟར་དུ་བྱེད་ན་ནི་སྒྲོམ་དུ་སྒྲོམ་བྱེད་ཀྱི་དབང་དེས་པར་དགོས་ཤིང་། དེ་ཡང་འགོ་ལེན་སྒྲོམ་པ་ཡལ་བ་ཡལ་མཁན་གྱི་འཕྲི་དམ་། རྒྱུད་སྒྲོམ་ལྟེང་སྒྲུང་བའི་སྒྲོམ་ཆེ་།
 བརྒྱུད་པའི་སྒྲོམ་ཆེ་བས་ཀྱི་རྒྱུ་དང་སྒྲོམ་པ་ཞིག་གི་དབང་རྒྱས་བསྐྱེས་མས་ཅི་རེ་གསལ་དགོས་སོ། །གསལ་མཁན་ལ། སྒྲོམ་མཁན་ལེན་པའི་སྒྲོམ་འགོ་བཤམ་པ་དང་། སྒྲོམ་མཁན་ཆེ་ཆེ་ཀྱི་སྒྲོམ་དེ་ལྟར་བྱེད་པ་གཞིས་ལས་། དང་པོ་ལ། ལེ་ལེ་བཟུང་གཟུང་མི་རྟག་པས་གསལ་བསམ་པ། བར་ཆད་སྒྲོམ་ལྟེང་སྒྲུང་བས་འགོ་སྒྲོམ་མས་བསྐྱེད་པ་དང་།
 ཆེ་གསལ་བསམ་གཟུང་མཁན་ལ་དཔྱུ་ལ་བ། སྒྲིབ་པ་སྒྲུང་གྱི་རྟེན་སྒྲོམ་མས་ཀྱི་སྒྲོམ་བཟུང་གྱི་བ། སྒྲོམ་ཆེ་བས་འཇུག་གྱི་སྒྲོམ་མཁན་ལ་འབྱེད་སྒྲོམ་པ་དང་སྒྲུང་གི་དང་པོ་ནི། དལ་འབྱེད་སྒྲོམ་དང་ཀའ་བ། རྒྱུད་པ་དེ་ནི་ཆེ་ཆེ་ལ། རྒྱུད་དུ་མི་རྟག་པར་འགྱུར་ཆེ་ལ། གོ་མས་ལས་དབང་དུ་འགྱེད་ཆེ་ལ། ལས་དཀར་

མཁན་གྱི་

མཁན་གྱི་

མཁན་གྱི་

མཁན་གྱི་

མཁན་གྱི་

མཁན་གྱི་

མཁན་གྱི་

[illegible]

[illegible]

景

221

山

卷之四

18
5
8v
9i
2vi
iii
H.

བཅོམ་པའི་ལྷ་གསལ་མཁས་སྤྲུལ་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པ་ལ་འདོད་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་འཇུག་སྒོ་དང་ལམ་གྱི་ཚུ་བའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འཁོར་ཡིན་ཏེ། གྲུ་གྲུ་བ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་དང་གྲུ་
 འི་དང་དེ་འཛིན་ཏེ་འཛིན་པའི་སྤྱོད་པ་། སྤྲུལ་མེད་བྱང་ཆུབ་ཐོབ་པ་དོན་ཀྱི། དེ་ཡི་ཚུ་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི། འདི་བྱང་ཆུབ་པ་ལྟར་བརྟན་དང་། ཞེས་དང་། སྤྲུལ་པ་བྱང་ཆུབ་པའི་མེད་
 ལས་། རིགས་ཀྱི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འཁོར་སྤྲུལ་པའི་ཚུ་བ་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་ཚུ་བ་ཀྱི་ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལོ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་འཁོར་ལ་དེ་ཡང་སེམས་ཅན་ལ་
 བྱམས་པ་དང་སྤྱི་དུང་སྤྱོད་པའི་སྤྲུལ་པ་ལྟར་དགོས་ཤིང་། བྱམས་སྤྱི་དུང་ཡང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མཁས་ཤིང་ལྟར་ལོ། མཐམས་ཅད་འཛིན་ཅན་དུ་ཤིང་ལྟར་ལོ། འཛིན་ཅན་
 ལ་བྱམས་པ་དོན་དུ་བཟོ་བ་སོགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལས་མཁས་པ་ལྟར་ལོ། ཚུ་བ་དོན་ཀྱི་འཛིན་པའི་སྤྲུལ་པའི་ཚུ་བ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལྟར་ལོ། དེ་ལྟར་བྱེད་པའི་བྱམས་སྤྱི་དུང་ཡང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་
 བཟོ་མཁས་པའི་ལྷ་ཡོན་ལོ། རིན་ཅན་ལྟར་ལོ། དེ་ལྟར་བྱེད་པའི་བྱམས་སྤྱི་དུང་ཡང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ཀྱི་ལྷ་ཡོན་ལོ། རིན་ཅན་ལྟར་ལོ། རིན་ཅན་ལྟར་ལོ། རིན་ཅན་ལྟར་ལོ།

鼎

三

五

五

༡༡། །དག་ལ་ཆར་མེ་པོ་དྲ། །སྒྲིམ་སྒྲིམ་ཕྱུགས་པར་འགྱུར་བ་དྲ། །དེ་དག་གིས་གྲུང་བ་ལྷུང་བ་དྲ། །ཡིད་བཞེས་དྲ་བ་དྲ་བ་དྲ་མཛད་དྲ། །
 །དྲ་ག་དྲ་མཛོལ་གྲིས་གཞི་དྲ་མཛོལ་དྲ། །འབད་པ་མཛོལ་པར་དེ་མཛོལ་དྲ། །ཆེད་སྒྲིམ་པའི་འཛིན་པ་དེ་མཛོལ་དྲ། །གཡའ་དྲ་གྲོལ་པར་མཛོལ་དྲ། །
 །ཕྱུགས་སྒྲིམ་པའི་འཛིན་པ་དེ་མཛོལ་དྲ། །ཞེས་དྲ། །སྒྲིམ་སྒྲིམ་གཞི་གསལ་གྲིམ་པའི་དྲ་མཛོལ་དྲ། །ཆེད་སྒྲིམ་པའི་འཛིན་པ་དེ་མཛོལ་དྲ། །
 །མཛོལ་པའི་འཛིན་པ་དེ་མཛོལ་དྲ། །གཞི་གསལ་གྲིམ་པའི་དྲ་མཛོལ་དྲ། །འཛིན་པའི་འཛིན་པ་དེ་མཛོལ་དྲ། །ཞེས་དྲ། །སྒྲིམ་སྒྲིམ་གྲིམ་པའི་དྲ་མཛོལ་དྲ། །
 །ཕྱུགས་སྒྲིམ་པའི་འཛིན་པ་དེ་མཛོལ་དྲ། །སྒྲིམ་སྒྲིམ་གྲིམ་པའི་དྲ་མཛོལ་དྲ། །འཛིན་པའི་འཛིན་པ་དེ་མཛོལ་དྲ། །ཞེས་དྲ། །སྒྲིམ་སྒྲིམ་གྲིམ་པའི་དྲ་མཛོལ་དྲ། །
 །མཛོལ་པའི་འཛིན་པ་དེ་མཛོལ་དྲ། །ཞེས་དྲ། །དཔལ་ལྷན་གྲིམ་པའི་དྲ་མཛོལ་དྲ། །ཕྱུགས་སྒྲིམ་པའི་འཛིན་པ་དེ་མཛོལ་དྲ། །གཡའ་དྲ་གྲོལ་པར་མཛོལ་དྲ། །

一、
 二、
 三、
 四、
 五、
 六、
 七、
 八、
 九、
 十、

110

འཕྲིན་པ་ལྟ་བུ་

གཞུགས་མཆིས་ན། །མཁམ་ཁའི་ཁམས་ནི་གུན་གང་སྟེ། །དེ་ནི་དེ་བས་བྱུང་པར་འཕགས། །ཞེས་དང་། གང་གྱི་དེ་བྱེད་པའི་བྱུངས་སྟེ་ད་
 གྱི། །སངས་རྒྱས་ཞིང་རྣམས་མི་གང་གྱི། །རིན་ཆེན་དག་གིས་ཡོངས་བཀའ་སྟེ། །བདེ་གཤེགས་རྣམས་ལ་ཕྱལ་བ་དཔལ། །གང་གིས་ཐལ་མོ་
 བྱུང་བ་བྱིས་ཏེ། །བྱུང་རྒྱུ་བཏུ་ནི་སེམས་པ་རྒྱུ་དམ། །མཆོད་པ་འདི་ནི་བྱུང་པར་འཕགས། །དེ་ལ་མཐའ་ནི་མ་མཆིས་སོ། །ཤིས་པ་ལས་གས་པ་
 མང་དུ་གསུངས་ཤིང་། །གཞན་ཡང་། ཐེག་པ་ཆེན་པོར་རྒྱུད་པ། བྱུང་སེམས་ཀྱི་བསྐྱབ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྒྱུ་དམ་པ། སྤྱི་གཤེགས་རྣམས་ཅད་
 རྣམ་གཅིད་པ། བྱུང་རྒྱུ་ཀྱི་ཕ་བཏུ་གས་པ། བསོད་རྣམས་དཔག་མེད་འཕྲོ་བཤེས་པ། །སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་མ་ཉམས་པར་འབྱུང་བ། །སེམས་ཅན་ཐམས་
 ཅད་ལ་ཕན་པར་འབྱུང་བ། །ལྷ་རྒྱུ་འཆོད་རྒྱུ་བར་འབྱུང་བ་སྟེ་སྟོན་སེམས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་བརྒྱུད་དང་། དེ་ལྟེན་ཐེག་ཏུ་རང་དོན་རྒྱུ་ཆ་གས་སུ་འབྱུང་བ་དང་།

[illegible][illegible]

*
नीति
प्र
कवि
१९१० ई.

* འཕོད་ནུབ་སྐྱོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཡི་ལྷན་པོ།

অন্য...
অন্য...
অন্য...

[illegible]

ཨ

ཨ

ཨ

ཨ

བྱེད་བརྒྱུད་དང་། བསྐྱེད་པའི་དངོས་པོ་བཞི་ལ་བསྐྱེད་པར་བྱ་བ་ཡིན་ཀྱང་། སྐབས་འདིར་མཆོད་པའི་ཡན་ལག་ཏུ་མཆོལ་བ་ཚེ་བོར་
 བྱས་པའི་ཡན་ལག་བདུན་པས་ཚོགས་པས་ག་པར་བཤད་ལ། མཆོལ་འབུལ་ཚུ་ལ་ནི། སྐབས་བརྒྱུད་པ་རྣམས་ཀྱིས་སྐབས་པའི་མཆོལ་རུ་ཚོགས་
 གསོག་བའི་ཞིང་ཅི་ཡིས་པར་བསྐྱེད་པའམ་དམིགས་ནས། དེ་ལ་མཆོད་པའི་མཆོལ་འབུལ་ཏེ། དེ་ཡང་ཡིད་ཀྱིས་སྐྱེ་ལ། བདག་ཏུ་བཟུང་། རྩོམ་
 བསྐྱེད་སྤྱོད་པའི་མཆོད་པར་བསྐྱེད་པའི་མཆོལ་འབུལ་ཏེ། གཞན་ཡང་ཡན་ལག་བདུན་པའི་སྐོར་སྐོར་ཚོགས་པས་ག་པར་བྱས་ཏེ། བྱེད་པའི་མཆོད་པ་དང་བསྐྱེད་པ་
 དང་གསོལ་བ་པོ་དཔལ་བུ་རྣམས་ཚོགས་པས་ག་ཏིང་དང་། བཤགས་པའི་སྐྱོབ་སྐྱོང་དང་། ཡི་རུ་ཞི་དགོ་བསྐྱེད་པ་དང་། བསྐྱེད་པའི་བསྐྱེད་པ་ལྟུང་གི་ལ་གསུ་
 ཀྱི་དགོ་བ་དེ་ཡང་ཆུ་ཆེ་རྩེ་ལ་ཞིང་ཆུང་མི་བཟུང་བྱེད་པས་ཏེ། ཆུ་ལ་འདི་དག་གིས་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕྱུང་པོ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཐོབ་པར་གསུངས་པས་འབད་

mandala
 as mandala

དཔེར་བྱུང་། །བཞི་པ་ནི། ཚེར་བས་ཐེག་མེད་ནས་དཔྱེན་བཤུགས་ཉེས་བྱས་སྒྲིག་པ་བས་གས་པ་འི་རྣམ་སྒྲིན་གྱིས་ཐར་པ་དང་ཐམས་ཅད་.....
 མ་ཁྱེན་པ་འི་ལམ་གྱི་རྟོགས་པ་དང་འབྱས་བྱམ་དོན་དུ་བྱུང་པ་ལ་གྱིབ་པ་གི་རྟུ་རྟེན་པས་ཆེ་བ་ཡོད་ལ། དེ་ཉིད་མ་སྒྲུངས་ན་སྒྲུར་ཡང་འཁོར་བ་མ་ཐོང་།
 མེད་དུ་འབྱུངས་ནས་སྒྲུག་བསྐྱེད་མེད་། སྒྲུར་ཡང་ཟུར་ཁྱེན་པ་ཞིན་དུ་འཁོར་བ་འི་སྒྲུག་བསྐྱེད་ལ་ཅི་ནས་ཀྱང་མེད་དགོས་པས། དེས་ན་སྒྲིག་གྱིབ་
 སྒྲུང་བ་ལ་ "འབད་དགོས་ཏེ། ཚེ་མས་ལས། སྒྲིག་པ་ཆུང་དུ་བྱས་པས་ཀྱང་། །འཛིག་རྟོན་ག་པོ་ལ་འཛིག་ཆེན་དང་། །ཐུང་བྱོལ་ཆེན་པོ་བྱུང་འབྱར་
 ཏེ། །འོང་བར་སོང་བ་འི་དུག་པ་ཞིན་ཏེ། །ཞེས་དང་། བདག་ཉིད་བདེ་བ་འདོད་པ་འི་གྱིར། །ཚེ་དེ་ཅིང་སྒྲིག་པ་འི་ལས་བྱས་པ་འི། །སྒྲིག་ལས་དཔེ་
 རྣམ་སྒྲིན་དག། །དུ་བཞིན་ཉམས་སྒྲུབ་དཔར་འབྱུར། །ཞེས་སོགས་མཛད་དུ་གསུངས་སོ། །དེ་ལ་སྒྲིག་པ་སྒྲུང་ཐབས་ནི་སྒྲིར་རྟེན་པས་བཞི་གསུང་།

11

12

13

ཏི། ཆོས་པའི་བསྟན་པ་ལོ་མདེ་ལས། བྱམས་པ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔལ་སེམས་དཔལ་ཆེན་པོ་ཆོས་པའི་དང་ལུ་མཉམ་སྦྲིལ་པ་
བྱས་ཤིང་བསམ་གསལ་པ་ཐིམ་གྱིས་གཞིར་པར་འགྱུར་རོ། །པའི་གང་ཞིན་དེ་སྟོན་ཏེ། རྒྱལ་པར་སུ་མཉམ་པའི་པ་ཀུན་དུ་སྦྲོད་པ་དང་། བཞིན་པོ་ཀུན་
དུ་སྦྲོད་པ་དང་། ཉེས་པ་ལས་སྒྲུབ་པ་དང་། རྟོན་གྱི་སྟོབས་སོ། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལ་སྟོབས་དང་པོ་ནི། སྤར་བྱས་གྱི་སྟོབས་པ་ལ་འགྱུར་པར་
སྟོན་པ་ལ་ཤུགས་པ་དང་། སྟོབས་པའི་སྟོབས་པོ། མདེ་སྟོབས་པོ་སྟོབས་པ་དང་སྟོབས་པ་དང་སྟོབས་པ་དང་སྟོབས་པ་དང་སྟོབས་པ་དང་སྟོབས་པ་དང་
དེ་དག་ལ་མཆོད་པ་དང་སངས་རྒྱས་བྱུང་སེམས་ཀྱི་མཆོད་སྟོབས་པ་སྟོབས་པ་དང་། སྟོབས་པ་སྟོབས་པ་ནི། མིང་གི་བརྒྱ་ཕྱིར་ཆད་ནས་སྟོབས་པ་དང་། སྟོབས་
པའི་པོ་སྟོབས་པ་འགྱུར་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྟོབས་པ་སྟོབས་པ་ལ་ཤུགས་པ་དང་། སྟོབས་པ་ལ་ཤུགས་པ་དང་། སྟོབས་པ་ལ་ཤུགས་པ་དང་། སྟོབས་པ་ལ་ཤུགས་པ་དང་།

12
8
21
24

ལ། དེ་ཡང་སྒྲིག་པ་སྒྲུབ་སྒྲུབ་པ་འབྲེལ་བ་དང་ཕྱིས་སྒྲིམ་སྒྲིམ་སྒྲུབ་པ་ལྟོག་དོན་གྱིས་ཆོད་བ་ཡིན་ནོ། །ཁྱད་པར་བཟུངས་བཟོད་ཀྱིས་སྒྲིག་པ་འདུག་
བཞི་དེ་དུང་བཟང་གིས་ཁས་བ་ལས་ཁོས་ཀ་ནག་སྒྲིམ་སྒྲིམ་ཆོད་བ་འཇུག་ཡིས། །མ་བཟུངས་བཞི་ཆོད་ཆོད་ཀྱང་བཟོག་ལྟར། །བཟུངས་
བཟོད་མ་ལ་ཆུ་ལྟུང་ལྟུང་གིས་སྒྲུབ། །བཟོད་པ་གསུམ་ཆོད་པོ་མེ་ལྟུང་སྒྲིག་པ་བཟོག་། །ཇི་ལྟར་གསུམ་ལ་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །གསུངས་ན་
ག་ཟེར་ཆོད་མི་བཟོད་འདྲུབ་བཞིན། །ཆུ་ལྟུང་ལྟུང་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་བཟུངས་བཟོད་ཀྱིས། །གསུངས་ན་སྒྲིག་པ་འཇུག་པས་ཀྱང་བཟང་པར་འབྱུང་། །ལྟན་
ནག་སྒྲིག་པ་མཐུ་ལྟུང་བ་ཡིས། །ལྟན་ནག་མཐུ་སྒྲིམ་སྒྲིམ་བཟོད་པ་བཞིན། །ཆོད་བཟུངས་སྒྲིམ་སྒྲིམ་གསུམ་པོ་སྒྲིག་པ་འཇུག་། །བཟུངས་བཟོད་མཐུ་ལྟུང་
སྒྲིམ་སྒྲིམ་བཟོད་། །ཅིས་གསུངས་པ་ལྟར་ལོ། །དེ་ཡང་མི་ཤིས་པ་དང་ཉེ་མོ་དེས་མཐུང་བཟང་པོ་དང་པོ་དང་མཐུ་ལྟུང་བཞི་པོ་གསུངས་པ་ཉེ་མོ་ལྟུང་བཟོད་པ་

འཇུག་ བ

張

155

四

卷

69

༡༡། །དུས་གསུམ་མི་རུང་བས། །ཡང་ནས་ཡང་རུང་བ་གསུམ་དགོས་ཏེ། །ཆོས་ལས། །སྒྲིག་པ་གི་འཁྱུར་རུལ་འད། །མི་གཞོན་སྐྱམ་རུབ་རྒྱས་མི་བྱ། །
 རྒྱུ་ཡི་ཐིགས་པ་བསགས་པས་གྲང། །སྒོ་དེ་ཆེན་པད་ཀྱིས་འགོང་བར་འགྱུར། །ཞེས་སོགས་དད། །ལགས་གྲུབ་ལས། །ཉིན་པར་བག་མེད་བྱས་པ་དག། །མཆོན་
 མོ་སོ་སོར་བསགས་པར་བྱ། །རྒྱུ་མོ་བྱས་པ་འདྲ་ཉིན་པར་བསགས། །ལགས་པར་བྱས་ལ་མཛན་དག་རྒྱ། །ཞེས་པ་སྒྲུབ་ཏེ། །དེ་ཐོས་མས་དཔའ་ལོགས་དཔའ་ལོགས་
 དཔལ་ཉིད་ནི། །སྒྲིང་པོ་རྒྱུན་ལས། །པད་དཀར་ལྷ་བའི་གདམས་ཏེ་རྒྱ། །དེ་ཐོས་མས་དཔའ་ལོགས་དཔའ་ལོགས་ཉིད། །ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ཆོག་པ་ཞིན། །ཉི་ཤུ་
 ཅུ་ནི་རེ་རེ་བཟ། །ལྷ་དཔོན་གསུམ་ཕྱིན་ཀྱིས་བཟླ་བ་འགྱུར་བས། །འཕྲུལ་བ་རུ་མི་མི་འགྱུར་ཞེས། །གྲུབ་པ་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས་བཤད་པས། །ཐུན་མཆོམས་
 རུན་ཐུང་པར་བྱ། །འདུམ་ཐུག་གཞི་ལ་ཏུ་བཟླས་གྱུར་ན། །རྣམ་པར་དག་པ་འདི་བདག་ཉིད་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་སྒྲུབ་ཏེ། །ལྷ་པོ་མི་ཕྱིར་མཛོ་རྒྱུ་

六

五

之

༡༡། །པཱུམ་རེ། །དེ་ལྟར་བྱེད་པ་འདི་དགོས་པ་ནི། གནུས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པ་འདི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཏེ། ལྷ་ཁྱིལ་སྐྱེས། གང་ལྟར་ཡོད་ཏེ།
 །འདི་ནི་པ་ཡིས། །དངོས་གྲུབ་སློབ་དཔེ་རྣམས་འབྲུང་གསུངས། །ཁེས་དང་། །དཔལ་ལྷན་རྣམས་ལ་དཔེ་གནུས་ཐོབ་ཐུང་གྲུབ་པ་ནི། །ལྷ་མའི་ཁབས་ཀྱི་པ་ལྷོད་
 །འདི་ཐོབ་བུང་བྱས་ཏེ། །ཁེས་སོ། །ལྷ་མའི་ལྟར་སློམ་པ་ནི། །དེ་རྣམས་པ་ལྷན་པས། །རྒྱ་ཁྱིལ་ལ་གྲུས་པ་ནི། །སློབ་མས་ལྷ་མའི་ལྟར་བཟ། །ལྷ་
 མའི་སྐུ་སྐྱེས་ཀྱང་དང་མཉམ་པ། །དེ་ཉིད་རྒྱ་ཁྱིལ་ལྷོད་ཏེ་འཆོད། །ཁེས་སྐུ་སྐྱེས་དང་། །གྲུབ་པ་སྐྱེས། །གང་ལྟར་རྣམས་ལ་དཔེ་ཁེས། །དེ་ཉིད་སློབ་དཔེ་ལྷ་མའི་སྐུ་
 །འདི་ནི། །སྐུ་ལ་ཆུང་མཐར་གང་གསུངས་དཔེ་གསུངས་པ་ནི། །ཐམས་པ་ཡི་གཟུགས་སྐུ་གནུས། །ཁེས་དང་། །ལྷ་ཁྱིལ་སྐྱེས་ཀྱང་། །ལྷ་མའི་ལྟར་ཡོད་ཏེ་འདི། །ཐད་དཔེ་པ་ལྷོད་
 །མི་བུ་གཞི། །ཁེས་པ་ལྟར་རེ། །དེ་ཡང་སྐུ་སྐྱེས་ཀྱང་འབྲུས་པ་འདི་ལྷ་མའི་ལྟར་ཡོད་ཏེ་འདི། །དེ་རྣམས་པ་ལྷན་པས། །སྐུ་སྐྱེས་ཀྱང་ལྷ་མའི་ལྟར་ཡོད་ཏེ་འདི། །

1250

ཐུགས་རྒྱུ་ལྟར་

ཡན་ལག་ཕྱེད་ལྟ་བུ་སེམས་དཔལ་སྟེ། ། པ་ཐུན་མཁས་ནི་དག་བཅའ་ཉིད། ། སྤྱི་གཙུག་རིགས་ལྔ་འཛིན་པས་བྱས་ཏེ། ། འཛིན་ཏེ་མ་པོ་ཞབས་ཀྱི་གདན། ། འོད་ཟེར་གཞོན་
 སྤྱི་གཙུག་པ་ལ་སོགས། ། དེ་ལྟར་ཡོན་ཏན་རང་བཞིན་ལས། ། རྒྱལ་འབྱོར་ཅན་གྱིས་རྟག་ཏུ་བསྟེ། ། ཞེས་དང། རྗེ་གདན་བཞིན་ཏེ་ལ་ལས་ཀྱི་དེ་དང་ཕྱོད་
 ལྟ་བུར་བཤད་དེ། དེ་ལྟར་གསུངས་ཀྱི་ལག་ཞན་ཡང་ཤེས་པར་བྱའོ། ། དེ་ལྟར་བསྟེམས་པ་འོད་ཤེས་པ་ནི། རྗེ་འཆད་དང་སྒྲུ་མ་ལ་དང་པ་མ་ཉམས་པར་
 བྱ་བ་དང། རྗེ་འཆད་གི་དཀྱལ་བརྟན་པར་བྱ་བ་དང། ཆོས་སྐུ་དང་ཆོས་ཀྱི་གསུང་པས་ལས་ལྟར་དུ་འབྱུག་བ་པའི་དེ་ནི་རྒྱུ་ལྟ་བུར་སྟོབ་དཔོན་ཤེས་ཏེ་པས་
 བཤད་དོ། ། དེ་ལ་མཆོད་པའི་བྱེ་བྱག་དཔུལ་བ་དང་དེ་ལ་མ་ཡོན་ནི། རིམ་ལུ་ལས། མཆོད་པ་ཐམས་ཅད་རྣམས་སྤངས་ནས། ། སྒྲུ་མ་ལ་མཆོད་ཡང་དག་པ་མེད།
 དེ་མཉམས་པས་ནི་ཀུན་མཁུན་པའོ། ། ཡེ་ཤེས་མཆོད་ནི་ཐོབ་པར་འབྱུང་། ། ཞེས་དང། གསུང་འདུས་ལས། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱུས་ཀུན་མཆོད་པས། ། སྒྲུ་

[illegible]

五

221

金

卷一百一十五

[illegible]

[illegible]

བ་སྒྲུ་མཛེས་ལས། མིག་གིས་གཞུགས་ན་མས་མཐོང་སྟེ་མཆོམ་མཛེས་པོ་འདྲིན་མཛེས་པོ་འདྲིན་གསུམ་མི་འདྲིན། ཞེས་སྟེ་མས་གསུངས་པ་ལྟར་ལོ། ། ཞེས་པ་འདྲིན་
 དུ་སྒྲུབ་པ་ལོ། ལུས་ཀྱི་ལས་ལ་སྟོགས་པ་བྱུང་གང་དང་གང་ལ་འཇུག་པ་འཆོམ་བྱུང་དང་བྱུང་མ་ཡིན་པ་དང་དེ་འཇུག་དེ་རུ་ན་བཞིན་ཞེས་པ་འདྲིན་དུ་བཤག་
 ཡོད་པ་དུ་སྒྲུབ་པ་སྒྲུབ་པ་ལྟར་ལོ། ལུས་དང་སྟེ་མས་ཀྱི་གནས་སྐབས་ལ། །ཡང་དང་ཡང་དུ་བརྟུག་བྱུང་། དེ་དེ་འཇུག་མཛེས་པོ་ལོ། ། ཞེས་པ་འདྲིན་སྒྲུབ་
 པ་འཆོམ་ཉིད་དོ། ཞེས་དང་། སྒྲུབ་པ་ལྟར་ལོ། འཇུག་པ་དང་འཇུག་པ་ལྟར་ལོ། ཞེས་པ་འདྲིན་རབ་དུ་སྒྲུབ་། ཞེས་དང་། མཛེས་ལས། སྒྲུབ་པ་དང་བཤག་སྒྲུབ་དེ་ཞེས་
 རབ་དུ་ཞེས་སྟེ། །འཇུག་པ་དང་བཤག་པ་འཇུག་པ་ཞེས་རབ་དུ་ཞེས་སྟེ། །འཇུག་པ་དང་བཤག་པ་འཇུག་པ་ཞེས་རབ་དུ་ཞེས་སྟེ། ཞེས་སྟེ་མས་མཛེས་པོ་ལོ། །
 གསུངས་ལ། དགས་པ་འདྲིན་ཀོན་བཅུ་གསུམ་། དཔེ་དང་ཞེས་པ་འདྲིན་ཀོན་བཅུ་གསུམ་། །ཡོག་དེ་ག་མཆོམ་མས་ཉེ་མི་རུས། ཞེས་པ་ལྟར་ལོ། ། མས་ཀྱི་ཆོད་ཀྱི་ལོ།

('ཆད་ལས་འདས་པ་ ཉ) foul vomit

* During two third of the night

༡༥༥ །པར་དེ་དག་བར་དུ་ཡོད་པ། །ཞེས་སོ། །འདི་ནི་འགགས་པས་ཉལ་བའི་ཀུན་གྱི་དབང་པོ་ལྟ་བུ་སྐྱེ་མཉམ་ན། །དེ་ལ་ཚུལ་པའི་ལས་
 །ལུས་ཀྱི་གྱོད་ལམ་གྱི་མཆོད་མེ་ཆགས་ལྟ་བུ་དུས་པའི་བར་པ་ལ་སྒྲིག་པས་པ་འེག་དུས་པ། །རྒྱུད་པ་གཡོན་པ་གཡས་པ་འེད་དུ་བཀག་ནས་སོང་གེ་ནི་
 །ཉལ་སྒྲིག་བས་སུ་ཉལ་པར་བྱ་སྟེ། །དེས་ཆོས་ཉིད་ཀྱིས་ལུས་གྱོད་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་། །གཉིད་མཐུག་པར་མི་འགྱུར་བ་དང་། །གཉིད་ལོག་པར་མི་ཆོང་བ་དང་མཉམ་
 །མི་བཟོང་བ་དང་། །མི་ལམ་དུ་སྒྲིག་པ་དང་དཔལ་མི་མི་བའི་གནད་ཡོད་པར་བཤད་དོ། །འཕྲུལ་པ་གྱི་གཉིད་དུ་མས་པོ་དགྱེས་པར་ཉེན་པར་ག་དམ་ཆོང་དུ་བྱུང་བའི་
 །དམིགས་པ་དེ་འཕྲུལ་པ་བརྟེན་པ་སྟེ། །འདིས་གཉིད་ལོག་པར་མི་ཆོང་དེ་ག་སྒྱུར་ལམ་ཁྱིད་ལུས་པར་བཤད་དོ། །ཤེས་པ་ཞིན་ནི། །འཕྲུལ་པ་བརྟེན་པ་འེད་ཆོར་ཆོར་མེད་
 །པ་ལོགས་སྒྲིག་སྒྲིག་པར་ཤེས་པར་བྱས་ནས་ཤོད་བརྟེན། །འདིས་གཉིད་དུ་མི་ལམ་དུ་ལུས་པ་ཆུང་བར་བཤད་དོ། །མུང་པོ་འཕྲུལ་པ་གྱི་གཉིད་ཀྱིས་སྒྲིག་པ་

Does not cause
physical
inertia

Resolve
To make
"b

* during the middle of those three quarters of the night delusions in dreams

བར་བྱེད་པའི་འབྱུང་བ་ལེགས་པར་ལུས་པར་བྱེད་པའི་མཁྱིམ་གྱི་ཕྱི་རུ་གཞིར་ཐུག་པའི་མཁྱིམ་ཞིག་ལོག་ནས། བར་པར་རུས་པ་ལ་འདས་ཏེ་དགོ་ཐུང་ལ་བཅུན་
 བར་བྱེད་ཐུག་པར་འཕེན་པ་བཏང་ལ། འོད་གྱི་མཁྱིམ་ལ་བཞུད་ནས་དེ་ལ་སོ་མས་གཏང་པས་གཞིར་པར་བྱེད་ཏེ། འདི་སོ་མས་ལ་ཐུན་པ་མི་འབབ་པ་དང་གཞིར་ཐུབ་
 ཅིང་རུས་པ་སྐད་པ་དང་མང་པར་ལ་དགོ་ཐུང་གི་བཅུན་པ་ལེགས་པར་བཤད་དོ། གཞིས་པ་བྱི ཐུང་དགོ་ཐུང་བྱེད་པ་ལ་ཐུན་གཞིས་དང་གསུམ་བྱེད་པར་
 བཤད་མཛད་ཀྱང་ཐུན་པ་མི་འབབ་པར་བཤད་པར་ཞུ་། ཐུབ་བཅུད་འདི་ལྟ་བུ་ལེགས་ཀྱང་ཡོན་ལ། དེ་ཡང་ཐོར་མཛད་པར་ཐུང་དང་ཐུང་དང་ཐུང་དེ་བཞི་ལ་ཐུན་དེས་པར་
 འཛིན་པར་བཤད་དོ། །ཐུན་པའི་ལུང་ཐུང་བཤད་དེས་གཞི་དང་རྩལ་གསུམ་གྱི་ཐུན་པའི་མཁྱིམ་ལེགས་པར་བཤད་དོ། ཐུང་བཞི་། རྩལ་གསུམ་ལོ་དན་བཤད་པས་
 པའི་རུང་རུང་ཅི་ཅི་ཐུང་པའི་མཁྱིམ་དཔྱག་ལོ་མཛད་པར་བཤད་པས། ཐུན་པའི་བཤེད་པ་ལ་ལོ་དང་ལུས་དང་སོ་མས་ནི་ལ་རུ་ལོག་པས་པར་པར། བཅོམ་པ་བཅུ་གྱི་ཐུང་།

ལྟ་བུ་ལྟ་བུ་

ལྟ་བུ་ལྟ་བུ་

a sphere of
 light
 རྩལ་གསུམ་ལོ་དན་
 རྩལ་གསུམ་ལོ་དན་
 *ལྟ་བུ་ལྟ་བུ་
 ལྟ་བུ་

* in front of sacred objects

[illegible]

1941 0091
1941 0092
1941 0093
1941 0094

ཡིས་མི་དེ་པའི་སྒྲོ་བ་མ་ཆུ་བར་ཡུ་གནས་གསལ་ལས་བཞུད་པའི་དོན་དང་བར་ཆུ་དང་། གསལ་བྱེད་ཀྱི་མཐོང་ལ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྗེ་སྒྲུབ་པོ་པའི་བྲིད་སྒྲོ་པ་དེ་དང་
 མཐུན་པར་བོད་དུ་དང་བས་ཆེས་ཆེས་བྱུངས་བའི་ཆུ་པར་གྱུར་ཏེ། །དེ་ལྟར་མ་ཁུ་ཅིག །ཡང་དག་པའི་དོན་མཛད་ཡུ་གསལ་གྱི་གཞུང་བ་ཤད་ཁོ་ན་ལ་བརྟེན་ཏེ་སྒྲུབ་
 དགོས་པར་བོད་དེ་ཅིང་། དེ་དང་མི་མཐུན་པར་ཐོག་མ་ནས་སྒྲུབ་མཐོང་ལ་ཆུ་ལ་དུ་བརྟེན་ནས་གསུངས་པའི་གྲུབ་ཆེན་གྱི་མཐོང་ལ་དག་ལ་ཁ་བཟེད་བཞུགས་གསལ་
 ཆེན་གྱི་མཐོང་ལ་མཐོང་ལ་དང་གྲུབ་པ་སྒྲུབ་དང་སྒྲིབ་པ་སྒྲུབ་པ་གསལ་གྱི་གཞུང་མཛད་པ་པོ་དང་བཅས་པའི་གྲུབ་ཆེན་མཐོང་ལ་ཆུ་དང་དུ་བས་དེ་ཅིང་།
 ཀུན་པོ་སྒྲུབ་ལས། དེ་མ་གྱིས་པ་ཡི་སྒྲུབ་ཆེན་དེ། ཅིག་ཅེས་པ་ཡི་དུ་བརྟེན་ཆེན་པོ་མ། ཅིག་ཅེས་པ་ཡི་སྒྲུབ་ཆེན་དེ། དེ་མ་གྱིས་པ་ཡི་དུ་བརྟེན་ཆེན་པོ་མ། ཞེས་
 སོགས་ཀྱི་དོན་ལ་དམ་པོ་བར་བཟད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་མཛད་ཡུ་གསལ་ནས་ལུས་སེམས་ཀྱི་ཤིན་ཐུངས་མཐོང་པར་ཤི་གནས་མི་ཐོབ་པ་དང་། དེ་མ་ཐོབ་པར་སྒྲུབ་

730 D

འཕྲིན་ལྷན་པ་

ཅེས་གསུངས་པ་དང་། སྤྱི་བརྒྱུད་པའི་གསུང་ལས། སེམས་གཞུང་པ་འདོད་ན་ལུས་ཀྱི་ལུས་ལ་འཁོར་བརྒྱུ། ཞེས་ཏེ་ཕྱི་ལུས་ལ་བསྐྱེད་པ་
དེས་ཏེ་གསུངས་པ་སེམས་ལ་འཁོར་བར་གསུངས་པས་ལུས་གཞི་ནང་འཁོར་ཏེ་གསུངས་པ་ཆེ་ལ། དེ་ཡང་བསམ་གཏན་གྱི་ཆེས་བརྒྱུ་ཕྱི་གསུངས་པ་ནི། འཁོར་ཏེ་ཕྱི་ལས་
འོང་བར་བའི་སྤྱི་ལ་ཀར་བར་ཏེ་སྤྱི་ལ་ཀར་བར་པ་འོང་བའི་སྤྱི་ལ་ཀར་བར་པ་དང་། ལག་མཐིམ་གསུངས་ཏེ་དེ་ལས་མཐིམ་པོ་ཏེ་སྤྱི་ལ་ཀར་བར་པ་འོང་བའི་སྤྱི་ལ་ཀར་བར་པ་
གཞིག་གི་ཕྱི་གསུངས་ཏེ་འོང་གསུངས་པ་འོང་བའི་སྤྱི་ལ་ཀར་བར་པ་དང་། སྤྱི་ལ་ཀར་བར་པ་འོང་བའི་སྤྱི་ལ་ཀར་བར་པ་དང་། དེ་ལས་ཀར་བར་པ་འོང་བའི་སྤྱི་ལ་ཀར་བར་པ་
གསུངས་པ་འོང་བའི་སྤྱི་ལ་ཀར་བར་པ་དང་། འོ་ལ་སྤྱི་ལ་ཀར་བར་པ་འོང་བའི་སྤྱི་ལ་ཀར་བར་པ་དང་། འོ་ལ་སྤྱི་ལ་ཀར་བར་པ་འོང་བའི་སྤྱི་ལ་ཀར་བར་པ་དང་། འོ་ལ་སྤྱི་ལ་ཀར་བར་པ་འོང་བའི་སྤྱི་ལ་ཀར་བར་པ་
དེ་སོ་ལ་ཀར་བར་པ་འོང་བའི་སྤྱི་ལ་ཀར་བར་པ་དང་། འོ་ལ་སྤྱི་ལ་ཀར་བར་པ་འོང་བའི་སྤྱི་ལ་ཀར་བར་པ་དང་། འོ་ལ་སྤྱི་ལ་ཀར་བར་པ་འོང་བའི་སྤྱི་ལ་ཀར་བར་པ་དང་། འོ་ལ་སྤྱི་ལ་ཀར་བར་པ་འོང་བའི་སྤྱི་ལ་ཀར་བར་པ་

[illegible]

品

181

[illegible]

五

力
心

卷之四

[illegible]

ananias
 in
 1000 years
 of
 the
 world
 of
 the
 world

ལྷ་

ལྷ་

ལྷ་

། བུསྟགས་གང་ཡང་འདྲུག་ཏུ་རུང་བའི་ཕྱིར་དང་། ལུས་ལ་བརྟེན་པ་ལ་ཡང་ལྷ་སྟེ། དབུགས་ལ་དམིགས་པ་དང་མཚན་ལ་ལྷ་སྟེ།
དམིགས་པ་དང་ཐིག་ལོ་ལ་དམིགས་པ་དང་འོད་ཟེང་གྱི་ཡན་ལག་ལ་དམིགས་པ་དང་དགའ་བ་དང་བདེ་བ་ལ་དམིགས་པ་སྟེ། ཞེས་ཐིག་ལོ་ལ་བརྟེན་པའི་
སྐུ་ལ་འཛེན་བཤམ་དཔེ་ཕྱིར་རོ། །འོ་ན་སྐུ་ལ་གཞུང་ཡིད་ཀྱི་ཤེས་བའི་སྟེང་རུ་སྒྲུབ་དགོས་ཀྱི། དེ་ལྟ་བུ་དབུསྟགས་ཕྱིར་ལྱེད་ཀྱི་རྒྱུ་མཐོང་བའི་དབང་
ཤེས་ལ་བརྟེན་ནས་སྒྲུབ་བའི་ཤེས་སྐུ་མཐོང་སྒྲུབ་པ་དང་། དབང་ཤེས་རྣམས་ཡུལ་ལ་གཡོ་བའི་གཙོ་བོ་མིག་གི་རྣམ་ཤེས་ཀྱིས་ཁྱེད་ལ། དབང་ཤེས་
ལ་བརྟེན་ནས་ཡིད་ཤེས་གཡོ་བ་ཤེས་ཆེ་བའི་གནད་ཀྱིས། མིག་གི་དབང་པོ་མིག་ཡོ་བའི་ལྷ་སྐུ་ལས་པས་དེའི་དབང་ཤེས་ཀྱི་དམིགས་ཀྱིས་ཁྱེད་ལ། དབང་
ཤེས་གཞན་ཡང་གཡོ་བ་ཏུ་དབང་དང་། དམིག་ཡོ་བའི་ཤེས་ཀྱི་དབང་པོ་མིག་ཡོ་བའི་གནད་ཀྱིས་གནས་ཆ་རྟོག་སྒྲུབ་དང་། དེ་ལྟ་བུ་དབུསྟགས་ཕྱིར་ལྱེད་པ་དང་།

五

121

四

卷之四

卷之四

[illegible]

五

201

五

१५४

[illegible]

[illegible]

ਅੰਤਰਿਕਸ਼ - A++ ਰਾਗ ਅ ਨ - ੧੫-੨੦ - ਦਫ਼ਤਰੀ ਮ.

१०५९५३५॥५६॥७॥८॥

天

[illegible]

० अल
तद
ये

15
16
17
18
19

Д

[illegible]

九

三

三

二

[illegible]

1157

20. 11. 1968
 132 а 1
 25

152

ཐུགས་རྒྱུ་ལྟར་

བ་བསྐྱེད་པ་འི་རྒྱུ་ལ་ཡིན་པས། ཆོག་ས་སྐྱེད་སྐྱེད་ཆོག་པོ་རྒྱེད་པ་འི་བྱ་བ་ལྟར་ཤིན་ཏུ་མང་བ་སྐྱེད་ཆོག་པོ་འདྲེ་གས་པ་འི་སྒྲིམ་རིམ་གྱི་མན་དག་དང་
 ཀམ་ལ་ཤི་ལ་འདྲེ་སྒྲིམ་རིམ་གསུམ་དང་། རོ་བོ་འདྲེ་བྱ་མ་འི་མན་དག་རྣམས་དང་ཡང་གནད་པ་ལ་ཆོག་པོ་ཆོག་པོ་འདྲེ་གས་པ་འི་སྒྲིམ་རིམ་གྱི་མན་དག་དང་།
 རྒྱུ་ལ་འདྲེ་ཆོག་སྐྱེད་སྐྱེད་པ་འི་བྱ་བ་ལྟར་། །པོ་འདྲེ་ལ་། སེམས་སྐྱེད་སྐྱེད་ཆོག་སྐྱེད་ཆོག་པོ་འདྲེ་གས་པ་འི་སྒྲིམ་རིམ་གྱི་མན་དག་དང་། གཞི་རྒྱ་ལ་སྐྱེད་ཆོག་སྐྱེད་ཆོག་པོ་འདྲེ་གས་པ་འི་སྒྲིམ་རིམ་གྱི་མན་དག་དང་།
 ལས་། དང་པོ་ལ། སེམས་ཆོས་ལ་དམིགས་པས་དོན་འགྲུབ་པ་འི་རྒྱུ་མཆོག་། ཅུ་བ་སེམས་ཀྱི་དོན་འགྲུབ་པ་འི་སྒྲིམ་རིམ་གྱི་མན་དག་དང་། ཅུ་ལ་རྣམ་ཆོག་པོ་འདྲེ་གས་པ་འི་སྒྲིམ་རིམ་གྱི་མན་དག་དང་།
 བའི་དོན་འགྲུབ་པ་འི་སྒྲིམ་རིམ་གྱི་མན་དག་དང་། སྐྱེད་ཆོས་ཐམས་ཅད་སེམས་སྐྱེད་སྐྱེད་པ་འི་བྱ་བ་ལྟར་། སེམས་དོན་ལ་བསྒྲིམ་སྐྱེད་པ་འི་རྒྱུ་མཆོག་དང་བསྒྲིམ་སྐྱེད་པ་འི་རྒྱུ་མཆོག་དང་།
 བའི་ཡོན་ཏན་རྣམས་ཤིན་ཏུ་དམ་པོ་འདྲེ་གས་པ་འི་སྒྲིམ་རིམ་གྱི་མན་དག་དང་། མདོར་ན་པོ་འདྲེ་གས་པ་འི་སྒྲིམ་རིམ་གྱི་མན་དག་དང་། སེམས་ལ་བསྒྲིམ་སྐྱེད་པ་འི་རྒྱུ་མཆོག་དང་བསྒྲིམ་སྐྱེད་པ་འི་རྒྱུ་མཆོག་དང་།

མཆོག་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལ་
 སྐྱེད་ཆོས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལ་
 སྐྱེད་ཆོས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལ་
 སྐྱེད་ཆོས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལ་
 སྐྱེད་ཆོས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལ་

[illegible]

[illegible]

[illegible]

১৯০৮
 ১৫
 ১৬
 ১৭
 ১৮
 ১৯
 ২০
 ২১
 ২২
 ২৩
 ২৪
 ২৫
 ২৬
 ২৭
 ২৮
 ২৯
 ৩০
 ৩১
 ৩২
 ৩৩
 ৩৪
 ৩৫
 ৩৬
 ৩৭
 ৩৮
 ৩৯
 ৪০
 ৪১
 ৪২
 ৪৩
 ৪৪
 ৪৫
 ৪৬
 ৪৭
 ৪৮
 ৪৯
 ৫০
 ৫১
 ৫২
 ৫৩
 ৫৪
 ৫৫
 ৫৬
 ৫৭
 ৫৮
 ৫৯
 ৬০
 ৬১
 ৬২
 ৬৩
 ৬৪
 ৬৫
 ৬৬
 ৬৭
 ৬৮
 ৬৯
 ৭০
 ৭১
 ৭২
 ৭৩
 ৭৪
 ৭৫
 ৭৬
 ৭৭
 ৭৮
 ৭৯
 ৮০
 ৮১
 ৮২
 ৮৩
 ৮৪
 ৮৫
 ৮৬
 ৮৭
 ৮৮
 ৮৯
 ৯০
 ৯১
 ৯২
 ৯৩
 ৯৪
 ৯৫
 ৯৬
 ৯৭
 ৯৮
 ৯৯
 ১০০

丹

531

金

24

五

[illegible]

五

151

四

五

[illegible]

[illegible]

੨੫

१७७३

[illegible]

[illegible]

五

[illegible]

五

肥田

[illegible]

五

四

八

[illegible]

卷之八

二

三

八

51

[illegible]

[illegible]

[illegible]

१५५

卷之五

[illegible]

u / u b q u

५३५।

[illegible]

五

[illegible]

म३म॥ ह॥
रुद्रा॥

1. རྣམས་ལྟེན་པ་ཉིད་གསལ་ཆེ་སྟེ། ཆོས་ཡང་དག་པར་སྤྱད་པའི་མདོ་ལས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔལ་ལྷན་པར་གསོལ་པའི་གྲོ་གྲོས་ཀྱིས་གསལ་བ་
 བཅོམ་ལུས་ལྷན་པར་སྤྱད་པའི་ཆོས་ཀྱིས་བཅུ་བའི་ཆོས་གང་ལགས་པ་དེ་ནི་ཡུལ་ནམི་གཞན་སྤྱོད་གསལ་ན་མི་གསལ་ཏེ། ཤཱུལ་རྩལ་ཆོས་དང་གི་སེམས་ལ་རྒྱ་ལས་
 བཅོམ་གཏོགས་སོ། །དེ་བས་ན་བདག་དང་གི་སེམས་ཤིན་ཏུ་བརྩུང་བ་དང་མཐར་གཏུགས་པ་དང་གི་སྤྱོད་པ་བདག་གི་སྤྱོད་པ་ལྷན་པར་བཞག་པ་དང་གི་སྤྱོད་པ་ཆེར་
 གཅོད་པར་བྱུང་། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་བཞིན་ཏུ་སེམས་ཤེས་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཤེས་པ་དང་སེམས་གྲོལ་ན་ཐམས་ཅད་གྲོལ་བར་ཡང་བཤད་དེ། རྣམ་
 པ་དག་ཀྱི་མཆོག་སྤྱོད་ལས། སེམས་ནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཤོད་ཏུ་འགྲོ་བ་སྟེ། སེམས་ཡོད་སྤྱོད་ཤིང་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཡོད་སྤྱོད་ཤིང་ཤེས་པ་ལྷན་པར་བྱུང་།
 རོ། །ཞེས་དང་། རྣམ་པ་ལྟེན་པ་ལས། སེམས་ཏོགས་ན་པའི་ཤེས་པ་ནི་ལས། ལངས་ཆུས་གཞན་ལྷན་པའི་ཆོས་བའི་ལུ་ཤེས་པ་བཏུ་བཞོམ་པར་བྱུང་།

* if released it becomes free of doubt *

[illegible]

[illegible]

[illegible]

སྒྲིལ། མཛད་པས། བཀའ་ལ་བརྟེན་ཏེ་སེམས་སྒྲུལ་དུ། བཟུངས་ཅན་སྟོང་པར་ཤེས་པར་བྱ། ཆེས་རྒྱུ་མཛད་པར་ཤེས་པར་བྱ། བྱུང་ཆུབ་ཀྱི་ཡུང་སྟོང་པ་
 ཡིན། ཆེས་དང་། རྟོག་གུ་ལས། རིན་ཆེན་སེམས་ཀྱིས་བསྐྱེད་པ་ལས། སེམས་ཀྱི་བསྐྱེད་པ་ལས་མང་སྒྲུལ་ཏེ། རྟོག་པར་མཛད་པར་སྒྲུལ་ཏེ། ཆེས་དང་།
 སྟོང་ཏེ་སྟོང་ཏེ་དེ་མཛད་པར། བཀའ་དུ་སེམས་ཀྱི་རྒྱུ་མཛད་པ། དེ་མཛད་སྒྲུལ་ཆེས་དང་ནི། དཔེ་འདྲུན་གྱི་ཡང་བསྐྱེད་པ་ལ། ཆེས་པོ་སྐྱེས་པ་མང་དུ་བསྐྱེད་པ་
 ཤིང་། མཛད་པ་སྐྱེས་པ་ལྟར་ཀུན་ཏེ་བྱུང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྒྲུལ་པ་དང་རིན་པོ་མཛད་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྒྲུལ་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱེད། བཀའ་སྐྱེས་པ་
 ལས། བཀའ་ལས་བསྐྱེད་པ་ལྟར་ཤེས་པ་ལྟར་། དེ་དག་གི་སྐྱེས་པ་ལྟར་། དེ་ཤེས་ཀྱིས་ཀྱུང་དང་སྐྱེས་པ། སེམས་པ་ཆུང་ལ་ཤེས་པ་ཆུང་ལ་བཞུགས། དེ་དག་ནི། སྐྱེས་ཆེས་ཐོག་མ་ཅན་སྐྱེས་པ་
 སྐྱེས་པ་ལྟར་། སེམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་མཛད་པར་བཟུངས་པ་ལྟར་། སྐྱེས་པ་ལྟར་ཤེས་པ་ལྟར་། སྐྱེས་པ་ལྟར་ཤེས་པ་ལྟར་། སྐྱེས་པ་ལྟར་ཤེས་པ་ལྟར་། སྐྱེས་པ་ལྟར་ཤེས་པ་ལྟར་།

མཛད་པས། བཀའ་ལ་བརྟེན་ཏེ་སེམས་སྒྲུལ་དུ། བཟུངས་ཅན་སྟོང་པར་ཤེས་པར་བྱ། ཆེས་རྒྱུ་མཛད་པར་ཤེས་པར་བྱ། བྱུང་ཆུབ་ཀྱི་ཡུང་སྟོང་པ་
 ཡིན། ཆེས་དང་། རྟོག་གུ་ལས། རིན་ཆེན་སེམས་ཀྱིས་བསྐྱེད་པ་ལས། སེམས་ཀྱི་བསྐྱེད་པ་ལས་མང་སྒྲུལ་ཏེ། རྟོག་པར་མཛད་པར་སྒྲུལ་ཏེ། ཆེས་དང་།
 སྟོང་ཏེ་སྟོང་ཏེ་དེ་མཛད་པར། བཀའ་དུ་སེམས་ཀྱི་རྒྱུ་མཛད་པ། དེ་མཛད་སྒྲུལ་ཆེས་དང་ནི། དཔེ་འདྲུན་གྱི་ཡང་བསྐྱེད་པ་ལ། ཆེས་པོ་སྐྱེས་པ་མང་དུ་བསྐྱེད་པ་
 ཤིང་། མཛད་པ་སྐྱེས་པ་ལྟར་ཀུན་ཏེ་བྱུང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྒྲུལ་པ་དང་རིན་པོ་མཛད་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྒྲུལ་པ་ལྟར་ཤེས་པར་བྱེད། བཀའ་སྐྱེས་པ་
 ལས། བཀའ་ལས་བསྐྱེད་པ་ལྟར་ཤེས་པ་ལྟར་། དེ་དག་གི་སྐྱེས་པ་ལྟར་། དེ་ཤེས་ཀྱིས་ཀྱུང་དང་སྐྱེས་པ། སེམས་པ་ཆུང་ལ་ཤེས་པ་ཆུང་ལ་བཞུགས། དེ་དག་ནི། སྐྱེས་ཆེས་ཐོག་མ་ཅན་སྐྱེས་པ་
 སྐྱེས་པ་ལྟར་། སེམས་ཀྱི་དེ་བཞིན་མཛད་པར་བཟུངས་པ་ལྟར་། སྐྱེས་པ་ལྟར་ཤེས་པ་ལྟར་། སྐྱེས་པ་ལྟར་ཤེས་པ་ལྟར་། སྐྱེས་པ་ལྟར་ཤེས་པ་ལྟར་། སྐྱེས་པ་ལྟར་ཤེས་པ་ལྟར་།

[illegible]

2000
 2000
 2000
 2000
 2000

日

五

༡༥། །སེམས་ཀྱིས་སེམས་རྒྱུ་ལྟ་བུ་པར་བརྟག་པར་བྱའོ། །དེ་ལྟར་བརྟགས་པས་ཕྱིན་ནི་དངོས་པོ་འི་ཕྱི་བྱ་ལྟར་རྩམ་སུ་མ་གྱུ་བ་
པར་སྒྲིག་གཞི་དང་ཁྱད་སེམས་གསལ་ལྟར་ག་དང་དུ་ལྟོན་ནི་གནས་པ་ཞིག་ཏུ་བསྒྲུམ། སྒྲུ་བ་ཀྱི་གནས་ཉམས་ཤར་བཅོམ་ལས་སེམས་ཀྱི་གནས་
ཚུལ་ལ་ཕྱི་གམ་ཚུད་པས། མེས་གུས་རྒྱ་ག་པོས་གསོལ་བ་བརྟག་ནས། སྒྲུ་ཡང་གསལ་ན་གསལ་ལ་ལྟགས་དང་། སྒྲིང་ན་སྒྲིང་ལྟགས་ཉིད་ལ་
ལྟགས་པར་བརྟག་ཅིང་དབྱུང་པས་དབྱུངས་དང་བཅོམ་གནསས་དང་བརྟན་ས་དོས་བཟུང་དང་ནྟུ་འགྲུ་འདི་འདྲ་ཞེས་དག་ནས་དེ་ན་གསལ་པོར་
བརྟུང་དུ་མི་ལུས་ཁྱད། འདྲ་དང་བཅོམ་སོགས་མིན་པའི་སེམས་རང་ཤིག་རང་གསལ་ལྟ་བུ། དེས་བཟུང་སྒྲིའི་ཡང་མེད་པའི་རང་སྒྲིང་ལྟ་བུ། །དེ་ཡང་
དམར་ཤིག་ཡོད་པའི་ཆོས་དེ་ཡོད་པ་ལྟ་བུའི་ཉམས་སུ་སྒྲིང་སྒྲིང་བྱེད་ཡོད་ལ། དམར་ཤིག་ཡངས་པའི་ཆོད་ཉིད་འཇམས་ཐམས་ལ་དུ་ཕྱིས་སེམས་ཀྱི་བ་

བུ་
ཆུ་
འུ་
མུ་

༡༥། །འཆོལ་གྱི་ཐ་སྐྱད་ཕྱེད་པ་ལ། འགའ་ཞིག་སེམས་དང་ས་པོར་མ་གྱུ་བ་པས་འཆོལ་གྱི་མེད་ལ། མེད་བཞིན་དུ་འཆོལ་བ་དེ་ནི་མེད་དུ་འགྱུར་
ཞེས་སྒྲུབ་ནི་དོན་དམ་པའི་གནད་ལ་སྒྲིངས་པ་སྟེ། སེམས་འཆོལ་གྱི་ཐ་སྐྱད་ནི། ད་ཀྱི་བརྟེན་གསལ་ལས། དེ་སྒྲུབ་སེམས་ཡོངས་སུ་འཆོལ་རྟེ། ཞེས་སོགས་
དང་། གཙུག་ན་རེན་པོ་ཆེན་མེད་ལས་གྲུང་། དེ་སེམས་ཀྱི་ཏུ་འཆོལ་བ་ནི། ཞེས་སོགས་དང་། སྒྲུབ་རྒྱུ་གསུམ་པའི་ལུ་ལས་གྲུང་། ལཱ་ལས་པ་དེ་
ཉིད་སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་འཆོལ་ཤིང་སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་འཆོལ་བ་རྟེ། །སེམས་དང་སེམས་ཀྱི་ཆོས་ཉིད་མ་ཐོང་བ་རྟེ། །སེམས་དེ་སེམས་གང་གི་སེམས་
འཆོལ་ཕྱེད་པ་གྱི་སེམས་དེ་ཡང་ནི་རང་བཞིན་མ་ཐོང་བ་མེད་། །ཆོས་སོགས་མ་དང་གསུངས་ལ། སེམས་དང་ས་པོར་མ་གྱུ་བ་ཀྱང་དེ་ལ་བརྟེན་གྱིས་
འཆོལ་བ་ནི། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་སེམས་རང་བཞིན་གྱི་ས་སྟོང་པར་རྟེན་གསལ་པའི་ཆེད་དུ་ཡིན་རྟེ། འཕགས་པ་ད་ཀྱི་མ་ཆོག་གྱི་ནི་སྒྲིལ་མེད་མེད་དུ་བྱེད་སྟེ། འཕགས་པ་

ཕྱུང་པའི་ཕྱི་རྒྱུ་ལྟར་

མཁའ་པ་དེའི་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་དང་། ཡང་དཀོན་པའི་གསལ་ལས། དེ་ལྟར་སེམས་ཡོད་སྐྱེས་པའི་ཆོས་ཀྱི་འདོད་ཆགས་པར་གྱུར་པ་ལྟར་ཞེས་སྐད་སྒྲུབ་
གྱུར་པར་ལ། གཏི་མུག་པར་གྱུར་པའི་སེམས་གང་ཡིན་ཅི་འདས་པར་མ་མའི་དས་པར་མ་དེ་ལྟར་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་ནོ། དེ་ལས་སེམས་འདས་པ་
གང་ཡིན་པ་ནི་བྱད་པའོ། །མ་འདས་པ་གང་ཡིན་པ་དེའི་མ་སྐྱེས་པའོ། །དེ་ལྟར་བྱུང་བ་ནི་གསུམ་པ་མེད་དེ་སྐྱེས་པོ། །འདྲ་སྐྱེས་སེམས་ནི་འདྲ་ཆེན་པོ་
མེད་ཕྱི་རྒྱུ་ལྟར་མེད་གཏི་མུག་ཀྱི་མེད་པར་ཡང་མི་དམིགས་སོ། །འདྲ་སྐྱེས་སེམས་ནི་དཔྱད་དུ་མེད་པ་བརྟན་དུ་མེད་པ་རྟོག་པ་ཡིན་པ་སྐྱེས་པ་
མེད་པ་རྣམས་པར་རྟོག་པ་མེད་པ་གསུམ་མེད་པའོ། །ཞེས་སོགས་དང་། འདྲ་སྐྱེས་སེམས་ནི་གཞན་དུ་བཅོལ་ན་མི་རྟོག་དོ། །གང་མི་རྟོག་པ་ནི་མི་
དམིགས་སོ། །གང་མི་དམིགས་པ་ནི་འདས་པ་ལྟ་ཡིན་མའི་དས་པ་ལྟ་ཡིན་དེ་ལྟར་བྱུང་བ་ལྟ་ཡིན་ནོ། །གང་འདས་པ་ལྟ་ཡིན་མའི་དས་

ཕྱུང་པའི་ཕྱི་རྒྱུ་ལྟར་
ཕྱུང་པའི་ཕྱི་རྒྱུ་ལྟར་

[illegible]

三
二

[illegible]

ལ་མི་གནས་ཡིད་ལ་མི་གནས་སོ། །དེ་ཅི་འི་ཕྱིར་ཞེན། སེམས་དེ་ནི་མཁ་མཁའ་འཕེམ་ཆོན་ཉིད་དེ། དེ་འི་ཕྱིར་རྟོག་པ་དང་རྣམ་རྟོག་ཐམས་ཅད་དང་བྱ་
པ་ལོ། །ཞེས་སོགས་མདོ་རྒྱུད་གཉིས་ཀ་ལས་མདུག་སྤྱང་སྤྱང་། མདོ་རྣམ་སེམས་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱུང་པ་འོ་ཁ་དེ་ག་དང་དབྱིབས། གནས་སྤང་
བརྟོན་སྤྱད་སྤྱང་དང་རྣམ་པ་རྒྱུར་ཇི་སྤྱད་འདུག་ག་བྱུང་འདི་ན་གྱིས་བསྐྱུས་པ་འི་ཕྱིན་པ་ཐམས་ཅད་དཔྱད་བྱུང་པར་གསུངས་ཤིང་། དཔྱད་པ་འི་
མཐར་སེམས་ཀྱི་དོ་བོ་ག་བྱུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་བསྟན་ནུ་མེད་པ་སོགས་ཀྱི་བྱུང་པར་དུ་མ་དང་ལྡན་པ། ཕྱིན་པ་སོགས་ག་དཔྱད་པ་མི་གནས་ཤིང་
རྣམ་པར་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྱ་པ་བཅས་མཁའ་འདུད་པར་བསྟན་པ། དེ་བཞིན་དུ། བྱུང་རྒྱུ་པ་སེམས་འགྲེལ་ལས། སེམས་ནི་མིང་ཅི་མ་
ཡིན་པ་སྟེ། མིང་ལས་དཀའ་དུ་འགྲེལ་ཡང་མེད། མིང་ཅི་མ་དུ་ནི་རྣམ་པ་ལྟེ། མིང་ཡང་རང་བཞིན་མེད་པ་ཡིན། ཞང་མ་དེ་བཞིན་ཕྱིར་ལ་ལམ།

С. Д. С. Д.

১২৮৬

[illegible]

* The mind

*
Those who
look for
the external
wealth.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

name
7/6910
all
nodu
7/6910
7/6910
7/6910
7/6910
7/6910
7/6910
7/6910

五

(五)

卷之四

20. |དེ་ནི་ཕྱིར་རྟོག་པ་དང་རྣམ་རྟོག་ཐམས་ཅད་དང་བཅས་པ་ལོ། |ཞེས་སོགས་སེམས་རྣམ་མཁའ་དང་འདྲ་བར་གསུངས་ཚུ་ལ་ཤིན་
 ཏུ་མང་ཞིང་། རྣམ་ཐེ་ཆེན་པོས་གྲུང་། སེམས་རྟོན་མཁའ་དང་འདྲ་བར་བརྒྱུད་བྱ་སྟེ། |རྣམ་མཁའ་འཛིན་དང་བཞིན་ཉིད་དུ་སེམས་བརྒྱུད་བྱ། |ཞེས་དང་།
 གཤམ་པའི་ཁྱུ་མཆོད་པའི་སེམས་རྟོན་མཁའ་དང་འདྲ། |ཞེས་སོགས་གསུངས་སོ། |སེམས་རྣམ་མཁའ་དང་འདྲ་ཚུ་ལ་ལ་མང་དུ་ཡོད་ཀྱང་།
 འདིར་ནས་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་དཔུང་པ་རྣམས་ཐར་རྟོག་པ་དེ་ཉིད་ཀྱང་ཞིན་སྟེ་ཕྱིར་མེད་དུ་དག་པ་དང་། རྣམ་མཁའ་ལ་ལ་བ་རྣམས་པས་
 མཐོང་བ་འགགས་པ་འདྲ་བ་ལ་བྱ་སྟེ། རྟོ་ལོ་པས་། དཔེར་ན་རྣམས་ལ་འདི་དགྱིས་བརྟུས་མཐོང་བ་འགག་པར་འགྱུར། |དེ་བཞིན་སེམས་ཀྱིས་
 སེམས་ལ་བརྟུས་བྱས་ན། |རྣམ་རྟོག་ཆོག་སྟེ་འགག་པ་ལྟ་བུ་མེད་པར་རྒྱུ་པ་ཐོབ། |དཔེར་ན་འུགས་སྟེ་རྟོན་རྣམས་རྣམ་མཁའ་ལ་ལ་ལ་མས་སྟེ་དེས། |གར་

12/10

ཡུལ་མཉམས་པའི་ཡུལ་

ཡང་སེང་བ་མེད་ཅིང་གང་དེ་དང་གནས་པ་མེད། །དེ་བཞིན་སེམས་ལས་བྱུང་བའི་རྟོག་ཆོག་གས་ཀྱང་། །རང་སེམས་མཐོང་བས་དྲི་བ་པའི་རྟོག་ཆོག་གས་ཀྱང་།
དེས་། །ཞེས་དང་། །དཔེར་ན་ལྷ་མ་མཉམས་པའི་ཡུལ་དུ་དཔེར་བར་ཐོས་པ་བྱུང་གས་ཀྱང་། །ཞེས་མཉམས་པའི་ཡུལ་དུ་དཔེར་བར་ཐོས་པ་བྱུང་གས་ཀྱང་། །དེ་བཞིན་རང་སེམས་ཀྱི་དཔེར་བར་ཐོས་པ་བྱུང་གས་ཀྱང་།
གས་ལ་བཞུགས་ཀྱང་། །འདི་འདྲར་གྱུ་བཅས་ཐོས་པ་བྱུང་གས་ཀྱི་མེད་པ་། །དེ་ལྟར་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལྷ་མཉམས་པའི་ཡུལ་དུ་། །ཞེས་དང་། །ག་མཉམས་པའི་ཡུལ་དུ་།
གང་ཞིག་ལྷ་མཉམས་པའི་ཡུལ་དུ་ཡོངས་བཅས་ཡང་། །མཐོང་དང་དབྱུང་མེད་མཐོང་བ་ཡོངས་ལྷ་མཉམས་པའི་ཡུལ་དུ་། །དེ་བཞིན་སེམས་དང་ཆོས་ཀྱི་ཡོངས་པའི་ཡུལ་དུ་།
བཅས་པས་། །སྤྱིད་པོ་དུ་ལེན་པ་རྟོག་པར་མཉམས་ཀྱང་། །ཡོངས་ལྷ་མཉམས་པའི་ཡུལ་དུ་ཡོངས་པའི་ཡུལ་དུ་། །ཅི་ཡང་མཉམས་པའི་ཡུལ་དུ་དཔེར་བར་ཐོས་པ་བྱུང་གས་ཀྱང་།
ཡོད་པ་། །ཞེས་དང་། །འདི་ལྟར་སྤྱི་ལྷ་མཉམས་པའི་ཡུལ་དུ་། །འདི་གཉིས་དུ་ཡོངས་པའི་ཡུལ་དུ་། །བྱུང་བ་དེ་ཡིས་དེ་གཉིས་སྤྱི་ལྷ་མཉམས་པའི་ཡུལ་དུ་། །དེ་བཞིན་

卷之五

[illegible]

བཟུང་ཅན་གྱི་མཐོང་རྒྱུ་དང་མཐོང་མཁའ་གྱི་དཔེ་སྒྲུ་ཅེ་ཅེ་མཁའ་དམ་དམིགས་ཤིང་མཁའ་ཐོང་པ། དེ་ནས་སྒྲུ་བས་མཁའ་གྱི་ལུ་ལ་ལས་འདས་པ། དུས་ཐམས་
ཅད་པ་འགྱུར་བ་མེད་པ་འི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་གཡིན་ཏེ། སྒྲུ་དཔེ་ལས། རྣམ་མཁའ་འམ་ཐོང་ཞེས་སེམས་ཅན་ཆོས་ཏུ་རབ་བཞེད་མེད། །རྣམ་མཁའ་འམ་ཇི་
སྒྲུ་མཐོང་ཞེས་དོན་དེ་བརྟག་པར་གྱིས། །དེ་སྒྲུ་རྩེ་སྒྲུ་མཐོང་པ་ཡང་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་བརྟན། །ཞེས་དུང་། ཐམ་བེ་ཆོན་པོ་སྒྲུ་གདོད་་་་ནས་
དག་པར་རྣམ་མཁའ་འཁོར་རང་བཞིན་ལ། །དེ་སྒྲུ་སྤྱི་དཔེ་སྒྲུ་སྤྱི་དཔེ་ཐོང་བ་འགག་པར་འགྱུར། །ཞེས་དུང་། གཤམ་པོ་སྒྲུ་སྤྱི་དཔེ་ཐམས་
ཅད་ནི། །པའ་ལ་རྣམ་མི་རྟོག་འཆོལ་མཁའ་གྲགས་པ་འདྲ་མེད། །མེད་པ་དུས་གསུམ་མ་སྒྲུ་སྤྱི་མ་འགག་པ། །དེ་ཉིད་གཞིན་དུ་འགྱུར་བ་མེད་པ་ནི། །རང་བཞིན་
བདེ་བ་ཆོན་པོ་འགྲོགས་ལུགས་ཡིན། །ཞེས་དུང་། དམིགས་པ་ཐོང་དེ་ཉིད་གཅིག་པུར་ལུས། །གཅིག་པུ་ཉིད་ལ་བརྟན་པས་གཅིག་པུ་མཁའ་ཐོང་། །

[illegible]

1. பிள்ளைகள்
 2. பிள்ளைகள்
 3. பிள்ளைகள்
 4. பிள்ளைகள்
 5. பிள்ளைகள்

[illegible]

ཐུ་ཡང་དོ་ཡིག་བྱུགས་སུ་འགོ། །རྟོག་པས་དགྲུགས་པས་རྫོངས་པག་བྱུགས་མེད་ལ། །འཁྱུ་སྤྱི་ཞིང་མཁའ་གསལ་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །ཞིས་དཔེ་དོན་
དུ་སྤྱར་ནས་བཤད་པ་ལྟར་ལོ། །འཕྲུལ་དོར་སྤྱང་བཅོམ་གྱིས་ལ་དེན་པར་གྱུ་བརྟེ་མི་རུང་བཤ། །མིག་ནད་ཅན་ལ་སྤྱའད་དང་རབ་རིབ་སྤྱང་བ་ལྟ་བུ་
སྟོ། །དེ་ཡང་མིག་ནད་ཅན་ལ་སྤྱའད་སོགས་མ་དོན་སྤྱུ་ལ་པ་ལྟར་སྤྱང་ཡང་། །མིག་ནད་མེད་པ་ལ་ཅི་ཡང་མི་སྤྱང་བ་ལྟར་ལོ། །འོན་མེས་མཁའ་གྱི་གནས་
ལྷགས་ཤེས་པ་ལ་ཕྱི་རེ་ལ་གྱི་སྤྱང་བ་མེད་དམ་ཞེན། དེ་ཡང་མི་ནད་མིག་ནད་དང་འདྲ་བའི་སྤྱི་མཐུན་གྱི་ལས་དང་བག་ཆགས་མ་ལོག་ལ། །མིག་
ནད་ཀྱི་སྤྱི་མཐུན་ཤེས་པ་དང་འདྲ་བའི་སེམས་ཀྱི་འཕྲུལ་ལྷགས་དང་གནས་ལྷགས་ཤེས་པ་ཅོམ་གྱིས་སྤྱང་བ་ལྟོག་མི་རུས་ཏེ། །བེད་སྤྱུ་པས།
རྟོགས་པ་འདྲ་དང་ལམ་གནས་མཆོན་མས་གཡོངས་གྱུར་ན། །གཉིས་སྤྱང་མཆོན་མའི་བག་ཆགས་སྟོག་པར་མི་འགྱུར་ཏེ། །དང་རབ་ཅན་གྱིས་

[illegible]

३५.८.

ಹುಣ್ಣಿಮೆ

[illegible]

1957-58

1101

अथ लोकाः

Wichtige?

ཡུལ་ཆུ་མེ་ལྔ་པ་

འཕྲོས་པ། །དེ་སྤྱིད་མ་གོན་པོ་འི་རང་བཞིན་རྟེ། །རྒྱ་དང་རྒྱ་ལས་དག་ག་ཞེན་ཡིན་མཁུ། །སྤྱིད་དང་མ་ཉམ་ཉིད་མཁུ་མ་ཁེ་རང་བཞིན་པོ། །ཞེས་སེམས་
ལས་འཕྲོས་པ་འམ་ཤར་བ་ཐམས་ཅད་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་བ་ཤད་ཅིང་། མཛད་ལས། །སེམས་ནི་སེམས་མཁུ་ཆེས་པ་སྟེ། །སེམས་ཀྱི་རང་
བཞིན་ནི་འོད་གསལ་ལ་བ་ལ་གསལ་སོ། །ཞེས་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་ལ་སྟེང་ཉིད་དུ་གསུངས་ཏེ། །རྒྱ་མ་ཆེན་དེ་དེ་ཕྱིར་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་རྟེ།
ཉིད་དུ་རྟོགས་ན་སྒྲུང་བའི་དེ་བོ་སྟེང་ཉིད་དུ་ཤུགས་ཀྱི་རྟོགས་པར་ལུས་ཏེ། མཛད་ལས། །ཆེས་གཅིག་གི་དེ་བཞིན་ཉིད་ཤེས་ན། །ཆེས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་
དེ་བཞིན་ཉིད་ཤེས་པར་འགྱུར་ར། །ཞེས་དང་། །ལྷ་ལྷ་དེ་ལས། །གང་གིས་དངོས་གཅིག་དེ་བཞིན་ཉིད་མཐོང་བ། །དེ་ཡིས་དངོས་ཀྱི་དེ་བཞིན་
ཉིད་དུ་མཐོང་། །ཞེས་པ་སྟེང་པོ། །རྒྱ་ལ་གཞན་ཡང་བཞིན་བརྒྱ་པ་ལས། །དངོས་པོ་གཅིག་གི་སྟེང་པོ་གང་། །དེ་ནི་ཀུན་གྱི་སྟེང་པོ་རང་ཤད། །གཅིག་གི་

༡༡། །གིསྟོང་ཉིད་གང་ཡིན་པ། །དེ་ནི་ཀུན་གྱི་སྟོང་ཉིད་ཡིན། །ཞེས་དངོས་པོ་ག་ཟུག་སྟེ་ཐུ་གཅིག་གི་རང་བཞིན་ལ་དབྱེད་པ་ལྟ་བུ་
པོ་དེ་ཉིད། སྒྲ་ལ་སོགས་པ་འདི་དངོས་པོ་ག་ཟུག་ཀུན་གྱི་རང་བཞིན་ལ་དབྱེད་པ་ལྟ་བུ་པོ་ཡིན་པར་གཅིག་པ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་ག་ཟུག་སྟེ་ཐུ་
དངོས་པོ་གཅིག་རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་པོ་འདི་སྟོང་ཉིད་གང་ཡིན་པ་དེ་ཡང་། སྒྲ་སོགས་དངོས་པོ་ག་ཟུག་ཀུན་རང་བཞིན་གྱིས་སྟོང་པོ་འདི་སྟོང་ཉིད་ཡིན།
པར་བཤད་ཅིང་། ཇོ་བོ་འདི་ནི་ག་ཉིས་ལས་ཀྱང་། སྟོང་པ་ཉིད་ལ་ཐད་དམི། །གཅིག་གྱུང་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་སོ། །དེས་ན་གོ་དུ་སེམས་ཉིད་
གྱི་དོ་བོ་བརྟུག་དབྱེད་གྱིས་གཏན་ལ་འབལ་འཛིན་གྱི་པ་སྒྲུང་ནས་སྒྲུང་བ་མཐུན་དག་གི་དོ་བོ་ག་ཏུན་ལ་འབལ་སུམ་ལ་ཡང་ཤེས་པར་བྱ་སྟེ། ཉིད་ཉིད་
ཀྱུ་ལ་པོ་ལས། ཇོ་སྟེ་ཐུ་དབྱེད་གྱིས་འདག་གི་འདུ་ཤེས་ནི། །ཤེས་པ་དེ་བཞིན་ཀུན་ལ་སྒྲོས་སྒྲུང་བ། །ཆེས་རྒྱ་མས་ཐམས་ཅད་དེ་ཡི་དོ་བོ་ཉིད། །ཡོང་།

卷之八

[illegible]

[illegible]

$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$
 $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$
 $\frac{1}{16} \times \frac{1}{16} = \frac{1}{256}$
 $\frac{1}{256} \times \frac{1}{256} = \frac{1}{65536}$

五言古詩

༡༠། །མཚོན་ནས་སྒྲུ་དང་དེ་ལ་སོགས་པར་སྒྲུ་དང་ལ་ཁན་ལ་བརྟུག་། །དེ་བཞིན་དུ་སྒྲུ་དང་བརྟུག་གིས་བསྒྲུས་པའི་དངོས་པོ་འདི་བྱུང་། །
 ཚགས་སྒྲུ་དང་སོགས་ཀྱི་མཚོན་མོ་དྲུག་དང་། རྒྱུད་སྒྲུག་ལ་སོགས་པ་སྒྲུ་དང་བའི་འཆར་སྒྲོ་བྱེད་གསུམ་ཅི་རགས་པ་ཤར་བའམ་འཆར་དུ་བརྟུག་ལ་དེ་སྒྲུ་
 ཤར་མ་ཁར་ལ་བརྟུག་ཅིང་དབྱུང་། །དེ་སྒྲུ་བརྟུགས་པའི་ཚོ་སྒྲུ་དང་བའི་འཆར་སྒྲོ་དེ་ཉིད་འགགས་པ་འམ་མི་གསལ་བར་སོ་མ་ས་གསལ་སྒྲུ་དང་
 སྒྲུ་དང་དུ་ཞིན་སྒྲུ་། ཡིད་ཀྱི་འཆར་སྒྲོ་དང་འཆར་རྟོག་ཞིན་སྒྲུ་མ་ཉམ་གཞིག་དུ་སྒྲུ་དང་བའི་ཚོ་སྒྲུ་དང་། དེས་སྒྲུ་དང་བའི་སྒྲུ་དང་ལ་ཁན་ཉིད་ལ་བྱིག་མོ་ཚུད་
 བས་སྒྲུ་དང་སྒྲུ་དང་བའི་ཚོ་སྒྲུ་དང་དུ་བརྟུག་པའི་སྒྲུ་དང་ཐོག་དེ་ཉིད་དུ་སྒྲུ་དང་ལ་ཁན་བརྟུག་དབྱུང་བྱེད་དགས་ལ། མ་དེ་མཚོན་དེ་སྒྲུ་དང་བའི་སྒྲུ་དང་ཆ་སྒྲུ་
 འགགས་པར་སྒྲུ་དང་བཞིན་དུ་དེ་སྒྲུ་དང་ལ་ཁན་གྱིས་མ་ས་ཤར་བཞིན་ནམ་དེས་བརྟུང་མེད་པའི་སྒྲུ་དང་བའི་ཚོ་སྒྲུ་དང་ཤར་བའི་ཚོ་སྒྲུ་དང་། ཞེན་འཆར་མོ་དེ་པའི་སྒྲུ་དང་།

81

[illegible]

717

ཐུགས་རྒྱུ་ལྟར་

དང་མི་ལམ་གྱི་སྒྲུབ་བ་ལྟར་ཤེས་དགོས་ཏེ། དཔེར་ན་མི་ལམ་ན་གྱི་ལམ་གྱི་སྒྲུབ་བ་སྒྲུ་ཆོག་ལ་ཤར་ཡང་མི་ལམ་གྱི་ཤེས་པ་ཉིད་ལས་ལ་ཤར་ས་ཤིང་།
 མི་ལམ་གྱི་སྒྲུབ་བ་དང་མི་ལམ་གྱི་ཤེས་པ་དཔྱད་མེད་དོ། །དེ་བཞིན་དུ་ཕྱི་རོལ་གྱི་སྒྲུབ་བ་སྒྲུ་ཆོག་ལ་ཤར་ཡང་སྒྲུབ་ཅིང་ཉིད་ནས་སེལ་ས་ཉིད་
 རག་གཤམ་མེད་པའི་འཆར་སྒྲེ་ཅིང་ལས་ལ་ཤར་ས་ཤིང་། སྒྲུ་ཆོག་ལ་ཤར་སྒྲུབ་བའི་སྒྲུབ་བ་དང་རང་གི་སེལ་ས་ཉིད་དཔྱད་མེད་དུ་ཤེས་པར་བྱའོ།
 དེ་ལྟར་ན་སྒྲུབ་བ་སྒྲུ་ཆོག་ལ་ཕྱི་རོལ་ཆད་སེལ་ས་ཉིད་ནས་དུམ་ལུས་པར་སྒྲུབ་སེལ་ས་གཉིས་མེད་དུ་ཐག་བཅད་དོ། །འོན་ཀྱང་ཕྱི་ལྟར་གྱི་ལས་
 དང་བག་ཆགས་ལ་དག་པའི་སྒྲིད་དུ། དེ་སྒྲུབ་སྒྲུས་པའི་ལུས་དང་དབང་པོ་དང་ཤེས་པ་གསུམ་གྱི་རྟོན་ཅིང་ཐོབ་ལ་ཐུབ་ཤེས་པ་ཅིང་ལས་
 ཕྱི་ལྟར་གྱི་སྒྲུབ་བ་འཆར་ཚུལ་མི་ལྟོག་པ། སྒྲུབ་སེལ་ས་ཀྱི་སྒྲོ་འདེགས་དཔྱད་སྒྲིབ་པར་ཆོད་དེ་སྒྲུབ་ཐོག་གུ་རེ་དོགས་དང་བྱ་ལ་ཁྱིད་སྒྲུབ་སེལ་

24

ཀློང་གི་ཡི་ཐོག་ལ་
བྲིས་པའི་ཡི་ཐོག་ལ་
བྲིས་པའི་ཡི་ཐོག་ལ་

༄༅། །འདྲེས་པ་ལྟོག་ཅིག་ཆེན་པོའི་སྐྱབས་སུ་འགྱུར་བར་བཤད་པས་འདྲེས་སྐྱབས་དོན་ཅི་མ་ལག་དཔ་ཡིན་ནོ། (༥) །གཉིས་པ་ནི། སྐར་
བཞིན་སེམས་གསལ་སྒྲོང་དུ་མཉམ་པར་བཞག་པའི་དངན་སྒྲོག་མེད་དུ་སྒྲུབ་ནི་གནས་པ་དེ་ལ་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཅིར་ཀྱིས་བཞུགས་
ནས་བྱུང་གནས་འགྲོ་གསུམ་སྐར་བཞིན་བརྟུག་པ། ཡང་དེ་ལས་གདཡང་བྱུང་བར་རྟུག་པ་ཅིག་ཤིས་ཀྱིས་འགྲུ་བྱུང་བུ་གནས་དེ་ལ་འདྲ་བའི་བཞིན་
བརྟུགས་པས། གཉིས་ཀ་ལ་བྱུང་གནས་འགྲོ་གསུམ་དང་དོ་བོ་དེས་བཟུང་བྱུང་གཞན་ཅི་ཡང་མེད་ཀྱང་ཉམས་སྒྲོང་ལ་སྒྲུབ་པ་སྒྲུབ་ནི་གནས་པ་དང་བྱུར་ཀྱིས་
འགྲུ་བ་སྐྱེ་བུའི་བྱུང་པར་བྱུང་སྟེ། སྐར་དེ་གཉིས་རལ་པ་དོ་བོ་དེས་བཟུང་བྱུང་ཡོད་མེད་དང་སྒྲོང་མེད་དང་བཟང་དངན་སོགས་ཀྱི་བྱུང་པར་ཅི་
འདུག་བརྟུགས་པས་དེ་དག་གི་བྱུང་པར་མི་རྟོག་པ། བྱུང་པར་མེད་པར་གོ་ཡང་མེད་ཀྱང་གསལ་གནས་འགྲུ་གཉིས་གཅིག་གནས་བྱུང་པར་མེད་པ་དང་

ཀློང་གི་ཡི་ཐོག་ལ་
བྲིས་པའི་ཡི་ཐོག་ལ་
བྲིས་པའི་ཡི་ཐོག་ལ་

[illegible]

པ
ཀ
ཁ
ག
ང

༢༡། །མིགསལཔའི་ཕྱིར་རོ། །འོ་ཕ་ཐུ་ལ་ཁེ་ལ། སྒྲུབས་འདིར་ཞིག་དང་ཤ་གཏན་ལ་པ་པ་ལྟར་རྒྱུད་དང་ལྟུང་བས་ཀྱི་དཔེས་མཆོད་ཞུས་གནས་
འགྲུ་གཏིས་དེ་ལ་དེས་བརྒྱད་མེད་པའི་རང་བཞིན་སྤྱད་ཏེ་དུ་རྟེན་གཅིག་པ་ལ་ཏཱ་མས་ཀྱི་འགྲུར་བ་ཐད་དང་དུ་སྤྱད་བ་ལ་བྱུང་གོས་ཏེ། བུ་མ་བེ་ཆེན་པོས།
འོ་ཕ་ཐུ་ལ་ཁེ་ལ་ཀྱུ་བ་པས་མི་གཡེ་བའི། །ཀྱུ་ལ་གཡེ་བའི་བུ་ལྟར་བས་རྒྱུ་ལ་སྤྱད་ཀྱི། །དེ་བཞིན་ཀྱུ་ལ་བ་མེད་འབྱུང་སྤྱད་བ་ཡང་། །གཅིག་
ཏེ་དེ་ལ་ཡང་རྒྱུ་ལ་སྤྱད་ཀྱི་གསུང་། །ཅིས་པ་ལྟར་རོ། །འོ་གཞུང་གཏུ་གནས་འགྲུ་དེ་བ་གཅིག་ལ་ལྟུང་ག་པ་ཐད་དང་དུ་བཏགས་པས་གསལ་བེ་སྤྱད་ཡང་
འཆད་པར་འགྲུར་བ་ལས་ཤིས་པར་བྱུང་། །གསུམ་པའི། སྤྱར་བཞིན་སེམས་གསལ་སྤྱད་གི་དང་ཞུས་སེམས་ཏེ་རང་གིས་རང་ལ་བཏགས་པར་བྱུ
ང་། །དེ་ལ་དེ་ལ་ཏེ་ག་དང་སྤྱད་བ་སྤྱད་ཀྱི་གསུང་འཆད་བཞིན་སེམས་ཏེ་རང་གི་འཛུལ་སྤྱད་ཅམ་ཏེ་དང་ཀྱི། །དེ་ཞིས་མས་ཁེས་མི་དེ་ཅམ་ཏེ་བཏགས་

ཏེ་ལ་ཏེ་འདྲ
ལ་ལ་ལ་ཏེ་
ཏེ་ལ་ལ་ལ་
ཏེ་ལ་ལ་ལ་
ཏེ་ལ་ལ་ལ་

卷之四

[illegible]

ཡེ། །ཐུའི་གདགས་པ་ལས། དེ་ལྟར་དུས་གསུམ་གདུང་དང་དཔུང་མི་རྒྱུས་པས་ཡོད་པའི་མཐའ་དང་བྱལ། གདུང་དང་མཐུབ་ཀྱང་ཅིར་
ཡང་འཆར་ཞིང་བའོར་འདས་ཀྱི་ཐ་བར་གྱུར་པས་མེད་པའི་མཐའ་དང་བྱལ། དངས་པོ་དང་མཚན་མར་མཐུབ་པས་འདི་ལྟ་བུ་ཞེས་དཔེ་གདགས་
ཀྱང་དཔྱིས་བྱིན་པར་མཚན་དུ་མེད། ཐོག་མར་རྒྱས་མ་བསྐྱེད་པས་སྐྱེ་མེད། དེ་ལྟ་དེས་བཟུང་བ་མས་ཅད་དང་བྱལ་པས་གནས་མེད། མཐའ་འདིར་
མེད་མེད་ཅིང་འཆར་གྲོ་མེད་གསུམ་པས་འགག་མེད། རྒྱལ་ས་མཐུང་བས་ཁྱེད་ཀྱིས་མི་འདི་ག་ལ། དུས་གྲོ་བུར་དུ་མཐུང་བས་དུས་ཐམས་ཅད་ལ།
ཕྱི་འགག་ག་གནས་གསུམ་དང་བྱལ་བས་རྒྱན་ཆད་མེད་ལ། རྟོགས་མ་རྟོགས་ཐམས་ཅད་ལ་བཟང་དན་མེད་པར་གནས་པས་འདེལ་བཟིབ་མེད་ལ།
དེ་ཤིས་མ་ཤིས་ཀྱན་ལ་ཡོད་པས་ཐོབ་ཤིང་མེད་ལ། དུས་ཀྱན་ཏུ་འཐུར་བ་མེད་པས་གད་བྱི་མེད་པ་ལས་གསུམ་པས་སྐྱེ་མེད་ཀྱི་དོན་ལ་སོས་དེ་རྟོག་

༣༡ ཁིན་དུ་ཡ་དམི་དམིགས། ཅི་ལོ་དུ་ཡ་དམི་དམིགས། གཉིས་ཀ་མེད་པར་ཡ་དམི་དམིགས་སོ། །འདས་པའི་སེམས་ཀྱི་དམི་དམིགས།
མེད་པར་ཡ་དམི་དམིགས། དེ་ལྟར་དུ་དཔལ་དམི་དམིགས་སོ། །སེམས་སྒྲིབ་པའི་ཆེ་ཡ་དག་ནས་ཀྱི་དམི་ལོང་། འགགས་པའི་ཆེ་ཡ་དག་དུ་
ཡ་དམིགས་པར་མི་འགྲོ་སྟེ། སེམས་ནི་བརྒྱུད་དུ་མེད་པ་བསྟན་དུ་མེད་པ་གསུགས་ཅན་མ་ཡིན་པ་ལོ། །ཞེས་པ་འདེམས་ཅིང་། དེར་དགོན་བཅེས་པས་དེས་
པ་ལས་ཀྱི་དམི་ལོང་། འདས་པས་སེམས་ནི་ཡོངས་སུ་བཅེས་པ་མི་རྟོག་དོ། །ག་དམི་རྟོག་པ་དམི་དམིགས་སོ། །ག་དམི་དམིགས་པ་དེ་འདས་པ་ཡ་དམི་ཡིན་
མེད་པར་ཡ་དམི་ཡིན། དེ་ལྟར་དུ་དཔལ་དམི་ཡིན་ལོ། །ག་དཔལ་པ་ཡ་དམི་ཡིན་མེད་པར་ཡ་དམི་ཡིན་པ་དེ་ལོང་། དེ་
ལོང་མེད་དོ། །ག་དེ་ལོང་མེད་པ་དེ་ལོང་ལྟར་པ་མེད་དོ། །ག་དཔལ་པ་མེད་པ་དེ་ལོང་ལྟར་པ་མེད་དོ། །ཞེས་སོགས་དང་། ཆོས་ཀྱི་ཁྱུ་ལ་པའི་

པ
འ
འ
འ
འ

༡༢༡། །འཕྲིན་པེ་ལྷ་ར་ར་བུ་བུ་ལ། །མཐའ་གཉིས་ཟེལ་གྱིས་མཐོང་ནས་སུ། །མཐའ་ལྷ་མས་དབུ་མར་དཔྱད་པར་བྱེད། །དེ་པོ་ཉིད་ཀྱིས་
ཆོས་སྤྱོད་པ། །དེ་པོ་སྤྱོད་ཀྱང་ལམ་ཡིན་ཏེ། །དས་ཀྱི་དེ་པོ་ལྷ་མ་པ་ཡིན། །ཁེས་པ་ལ་སོགས་པ་མཛད་སྤྱོད་གཉིས་ཀ་མས་མཛད་ཀྱིས་དཔྱད་སྤྱོད་པ། །
ལྷ་མ་ལྷ་ག་མཐོང་སྤྱོད་མཐོང་གྱི་སྤྱོད་པར་བྱེད། །དེ་ལྷ་ར་ལྷ་ག་མཐོང་སྤྱོད་མཐོང་པའི་སྤྱོད་པ་ལྷ་མས་སུ་སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་དཔྱད་པར་བྱེད། །
འཕྲིན་པེ་གི་གཞུང་གི་གཞུང་ཆེན་པོ་མཛད་སྤྱོད་དཔྱད་ཀྱང་དཔྱད་དེ་ལྷ་པ་ཤིག་ཅི་ཡང་མི་ཆུང་པར་ཇི་ཅམ་དཔྱད་པ་ཅམ་དུ་ཁྱིམ་མས་ཀྱི་ཉིད་དེ་ཉིད་
དེ་ཉིད་ཤར་ནས་དཔྱད་དེ་ལྷ་མས་ཅམ་དེ་པོ་ཤིག་ཀྱང་བབས་པའི་དཔྱད་པ་ཤེས་སྤྱོད་པ་ལ་དེ་པོ་མཐོང་བར་ལྷ་ལ་པ་དང་། །ལྷ་ལྷ་པོ་ཁྱིམ་མས་ཀྱི་
སྤྱོད་ཀྱི་མས་ཆེན་པོ་མཛད་སྤྱོད་པ་ལ་དེ་པོ་ཉིད་མཛད་པའི་སྤྱོད་ཀྱི་མས་ཤར་པ་ལ་དེ་པོ་མཐོང་བར་ལྷ་ལ་པ་དང་ལྷ་ལྷ་པོ་དཔྱད་སྤྱོད། །དེ་དག་ལ་དེ་ཁྱིམ་

མཛོད།
མཛོད།
མཛོད།
མཛོད།
མཛོད།
མཛོད།
མཛོད།
མཛོད།
མཛོད།
མཛོད།

120

ཕྱག་ཚིག་རྒྱུ་རྒྱུ་རྒྱུ་

ཞིག་མཁུ་ཀྱི་ཉམས་སྒྲུབ་དང་དེ་ལྟར་ཕ་སེལ་ཐབས་བྱས་ཏེ་ཤེས་པ་ཉམས་སྒྲུབ་ཀྱི་རྒྱུ་དང་ཕྱལ་མོར་སྒྲུབ་པ་མཐོང་བ་སྒྲོམ་པ་ལས་དེ་མཁུ་ཀྱི་ཕྱི་
ལོ་དམར་ཞིང་ལས་སྒྲུབ་ཆོས་ཆེ་བ་འགའ་ཞིག་ལ་འདེམ་ཅི་ཅི་མ་དཔུང་བྱུང་དེ་བོ་མི་མཐོང་བ་ལོང་སྟེ། དེ་ལ་མི་དེ་ཞིག་བས་གས་སྒྲུབ་གི་ཐབས་
ལ་བཅོམ་པ་དང་། ཞིག་མཁུ་ཀྱི་གས་ལ་དར་བ་སྒྲུབ་དེ་བ་སྒྲུབ་ནས་ཅི་ཞིག་མཁུ་ཀྱི་མཐོང་སྒྲོམ་མོ། །གཞིན་ལ་དེ་ཅི་གཞིན་མ་དཔུང་ཆེ་བས་དེ་མཁུ་
ཀྱི་ཕྱི་གོ་བ་བཟང་པོ་ཤར་བ་ལ་སྒྲུབ་བ་སྒྲུབ་པ་དང་། གཞིན་དག་ཐོས་པ་ཆེ་བས་སྒྲུབ་པ་ལས་བྱུང་ཉམས་སྒྲུབ་མཁུ་དང་དང་། ཅི་དེ་གས་མི་
དག་ཏུ་བཟོད་མཁུ་ཤེས་བྱུང་སྒྲུབ་པ་ཐོབ་ཀྱི་ཉམས་སྒྲུབ་སྒྲུབ་ནས་དཔོན་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ཆེད་པ་འདེམ་ཅི་བྱུང་བས་དེ་དག་གི་རྒྱུ་དཔུང་བྱུང་བ་ཤིན་ཏུ་གལ་
ཆེ་ཏེ། རྒྱག་མཐོང་མཁུ་སྒྲུབ་པ་དེ་སྒྲོམ་ཅི་སྒྲུབ་པ་བཟང་པོ་ལ་དཔུང་བྱུང་བ་ཐུན་མོང་བ་ལོང་ཞིག་ཅི་མཁུ་ཤེས་པ་ལོང་ཞིག་ཅི་མཁུ་ཤེས་པ་ཤེས་

ཁང་བཟུང་གི་བཟུང་

༡༢༡། །དམན་པའི་སྒྲོམ་དུ་འདེམ་པ་གྲོན། ཐེག་ཆེན་དུ་མ་པ་དང་ཁྱད་པར་ཕྱག་ཆེན་གྱི་སྒྲོམ་དུ་འགྲོ་བ་ལྟ་སྒྲོམ་གྱི་དེ་དགོས་པའི་ཕྱིར། །ཁྱེ་མཆོན་དེས་ན་ལྟ་གཤམ་ཐོང་སྒྲོམ་པ་ལ་ནན་ཏན་དུ་བྱ་བ་གཤམ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། །འོན་ལྟ་གཤམ་ཐོང་སྒྲོམ་པའི་ཆེད་ཅི་ཅི་མ་ལ་འདྲི་ག་སྒྲོམ་མ་ཆེན་ཏེ་དེ་གྱི་བདེན་པ་མ་དོན་སྒྲོམ་དུ་རྟོགས་པའི་ལྟ་གཤམ་ཐོང་སྒྲོམ་ཅི་མ་ལོག་པ་ནི་སྒྲོམ་བྱལ་ཆེན་པོའི་སྒྲོམ་པ་ཅི་མ་ལས་མི་འཆར་ལ། འདིར་ནི་སོ་སོ་རྒྱུ་བོའི་སྒྲོམ་ལྟ་ལ་དུ་འཆར་བའི་ལྟ་གཤམ་ཐོང་སྒྲོམ་སྒྲོ། དཔེར་ན་ཆེས་གཅིག་གི་ལྟ་བུ་ལ་ན་གཤམ་པ་ལྟ་བུའི་ཕྱིར་ལས་མེད་ཀྱང་ལྟ་བུའི་ཐ་སྒྲོམ་དཔེར་ག་པ་ལྟ་རེ། །དེས་ན་འདིར་ནི་གོ་དུ་རྟོགས་པ་ཤིང་པའི་རང་སྒྲོམ་པ་དང་དཔེར་ཆེན་པོ་ལས་ཤིང་པའི་རྟོག་པ་དང་སྒྲོམ་པས་བསྒྲོམ་པ། མཛེས་ན་གཟུང་འཛེན་གྱི་ཆེས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་སྒྲུ་འགག་གཞས་གསུམ་དང་བྱལ་བའི་མཆོད་རིག་ཅིང་། དེ་དག་གི་དོན་ཏེ་དམ་པར་བཞིན་མེད་པའི་

ཐེག་ཆེན་དུ་མ་པ་དང་ཁྱད་པར་ཕྱག་ཆེན་གྱི་སྒྲོམ་དུ་འགྲོ་བ་ལྟ་སྒྲོམ་གྱི་དེ་དགོས་པའི་ཕྱིར། །ཁྱེ་མཆོན་དེས་ན་ལྟ་གཤམ་ཐོང་སྒྲོམ་པ་ལ་ནན་ཏན་དུ་བྱ་བ་གཤམ་ཆེན་པོ་ཡིན་ནོ། །འོན་ལྟ་གཤམ་ཐོང་སྒྲོམ་པའི་ཆེད་ཅི་ཅི་མ་ལ་འདྲི་ག་སྒྲོམ་མ་ཆེན་ཏེ་དེ་གྱི་བདེན་པ་མ་དོན་སྒྲོམ་དུ་རྟོགས་པའི་ལྟ་གཤམ་ཐོང་སྒྲོམ་ཅི་མ་ལོག་པ་ནི་སྒྲོམ་བྱལ་ཆེན་པོའི་སྒྲོམ་པ་ཅི་མ་ལས་མི་འཆར་ལ། འདིར་ནི་སོ་སོ་རྒྱུ་བོའི་སྒྲོམ་ལྟ་ལ་དུ་འཆར་བའི་ལྟ་གཤམ་ཐོང་སྒྲོམ་སྒྲོ། དཔེར་ན་ཆེས་གཅིག་གི་ལྟ་བུ་ལ་ན་གཤམ་པ་ལྟ་བུའི་ཕྱིར་ལས་མེད་ཀྱང་ལྟ་བུའི་ཐ་སྒྲོམ་དཔེར་ག་པ་ལྟ་རེ། །དེས་ན་འདིར་ནི་གོ་དུ་རྟོགས་པ་ཤིང་པའི་རང་སྒྲོམ་པ་དང་དཔེར་ཆེན་པོ་ལས་ཤིང་པའི་རྟོག་པ་དང་སྒྲོམ་པས་བསྒྲོམ་པ། མཛེས་ན་གཟུང་འཛེན་གྱི་ཆེས་ཐམས་ཅད་དོན་དམ་པར་སྒྲུ་འགག་གཞས་གསུམ་དང་བྱལ་བའི་མཆོད་རིག་ཅིང་། དེ་དག་གི་དོན་ཏེ་དམ་པར་བཞིན་མེད་པའི་

༢༡ ། གིན་ཐུངས་མཐོང་པའི་སེམས་ཅུ་གཅིག་པའང་ཞི་གནས་ཐུངས་པའི་ནང་ཁོ་དུ་གིན་ཐུངས་མཐོང་པའི་སེམས་མཐོང་གི་ཕྱོགས་ཀྱི་
 རྟོག་དཔྱད་ཡན་ཆད་ཀྱང་སྟོག་མཐོང་གི་ཁོངས་སུ་བསྟུང་པ་མཛད་ག་པའི་སྟེན་སྲུང་པ་ཡོད་པས་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་དང་། རྟོག་མཐོང་གི་དབྱེ་བ་ལ།
 ཆོས་རྒྱལ་འབྱུང་སོགས་པའི་དང་། མཆོམ་མ་ལས་ཐུང་བའི་གསལ་གསལ་མ་གསུངས་པས་སྟོག་མཐོང་གི་དབྱེ་བ་སྟོག་མཐོང་དུ་བསྟུང་བ་སྐབས་སུ་བབ
 བའུ་རྟོག་པས་ནི་ཞི་གནས་ཀྱི་སྐབས་སུ་བཤད་པའི་ཡང་དཔྱད་བཞི་སྟོག་མཐོང་ལ་ཡང་མེད་པར་བཤད་བསྟུང་།
 དེ་སྟོན་སྟོག་མཐོང་གི་སྐབས་ཀྱི་ཆད་པ་མེད་པར་འདུག་པའི་ཡིད་ཕྱིན་མས་འབྱུང་སྟེ་སྟོག་མཐོང་ཐུབ་པར་བཞག་
 ཀྱང་འགལ་བ་མེད་དེ། དེར་སྟོག་མཐོང་ལ་རྟོག་ཆད་མེད་པར་འདུག་པའི་ཕྱིར་དེ། །ཞིན་ཀྱང་མདོ་དང་སྟེན་སྲུང་པ་མཛད་ག་པ་རྒྱུ་ལས་

~~Don-ນັກຄຳຂານ~~

(3) $\rightarrow$

卷之四

༢༡ ། བཅི་ཡོངས་སུ་རྟོག་ཅུང་གི་ལྷ་ག་མཐོང་ཡིན་ཏེ། སོ་སོར་རྟོག་པ་དང་བཅས་པས་ཆེ་ལྷ་ཆེ་སྟེ་དེ་གི་དོན་རགས་པ་རྣམས་མཆོའ་
 འི་ནང་དང་བཅས་པས་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་ལྷ་ཆེ་ལྷ་ཆེ་གཉིས་ལ་ཞིབ་རྒྱུ་དཔྱད་པ་ཆེ་ཡོངས་སུ་རྟོག་ཅུང་གི་ལྷ་ག་མཐོང་ཡིན་ཏེ། ཆེ་ལྷ་ཆེ་
 ཆེ་དེ་གི་དོན་ལྷ་ཞིང་ལྷ་བཟའ་དང་ཡང་དག་པར་དཔྱད་པའི་ལྷ་ཆེ་ལྷ་ཆེ་། དེ་ལྷ་ཆེ་ཡང་ཉམས་ལས། དེ་ལྷ་ཆེ་ལྷ་ཆེ་རྣམས་པར་འབྱེད་པར་འབྱེད་ཅེ་ན་དཔྱད་
 པ་རྣམ་པར་ལྷ་ཆེ་བའི་དམིགས་སྤྱད་དང་མཐོང་པའི་དམིགས་སྤྱད་དང་ཉམས་ལས་པ་རྣམས་པར་ལྷ་ཆེ་བའི་དམིགས་སྤྱད་ཡོད་པ་ཆེ་
 གྱིས་རྣམ་པར་འབྱེད་པར་འབྱེད་དོ། ཆེ་ལྷ་ཆེ་བའི་ཆེ་ཡོད་པ་ཆེ་དེ་གི་སྤོངས་ཆེ་ལྷ་ཆེ་པར་འབྱེད་པར་འབྱེད་པ་ཆེ་ལྷ་ཆེ་། སོ་སོར་བཟའ་དང་ལྷ་ཆེ་བའི་ཆེ་
 ལ་འབྱེད་པ་རྣམ་པར་རྟོག་པ་དང་བཅས་པས་མཆོའ་རྣམས་འདི་ན་བཟའ་འབྱེད་པ་ཆེ་ལྷ་ཆེ་ཆེ་ཡོངས་སུ་རྟོག་པར་འབྱེད་པ་ཆེ་ལྷ་ཆེ་། ཡང་དག་པར་རྟོག་

[illegible]

* $\frac{d}{dx} \left(\frac{y^2}{2} + \frac{x^2}{2} \right) = 0$

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । श्रीकृष्णाय नमः ।

३१।१०।१५
 ११।१२।१५
 ३१।१०।१५
 ३१।१०।१५

300

ཡུལ་ཆོས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུ་ལྟར་

པར་བྱེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཡོངས་སུ་དབྱེད་པར་བྱེད་དོ། །ཞེས་སོ། །ཡང་དགོངས་པ་འགྲེལ་ནས་མཆོན་མཁས་ལྟར་བའི་ལྷག་མཐོང་སོགས་གསུམ་བཤད་
པ་དང་སྤྱར་བ་འདིར་ལྷག་མཐོང་གི་དམིགས་སྟུལ་མཐའ་དག་ལ་རྣམ་པར་རྟག་པའི་ཚུལ་རྣམས་ནི་མཆོན་མཁས་ལྟར་བའི་ལྷག་མཐོང་ཡིན་ཏེ།
ལྷག་མཐོང་གི་དམིགས་སྟུལ་རྣམས་རྟག་དང་བཅས་པའི་གཟུགས་བརྒྱུད་ཁོ་ན་ཡིད་ལ་བྱེད་པའི་ཕྱིར་རེ། །དེ་དག་དཔེ་ཉིད་མེད་པ་རྟགས་པར་
བྱེད་པའི་ཚུལ་རྣམས་ནི་ཡོངས་སུ་འཆོལ་བ་ལས་ལྟར་བའི་ལྷག་མཐོང་ཡིན་ཏེ། ལྷན་མཆོག་གསུམ་བཤད་པར་བྱེད་པའི་ཡིད་
བྱེད་ཡིན་པའི་ཕྱིར་རེ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་དཔེ་ཉིད་མེད་པའི་གྲོལ་བ་ཐོབ་ནས་གཞི་ལས་པར་བྱེད་པའི་ཚུལ་རྣམས་ནི་སོ་སོར་རྟག་པ་ལས་ལྟར་
བའི་ལྷག་མཐོང་ཡིན་ཏེ། སོ་སོར་རྟག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་ལས་ལྷག་པ་རྣམས་རྣམ་པར་གྲོལ་བས་ཡང་དག་པའི་

[illegible]

五

221

卷

12

221. །རྒྱལ་མེད་རྒྱལ་ཡུལ་གྱི་མཚན་པར་གསུངས། །ཞེས་དང་། རྒྱལ་ཡུལ་ སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་འོད་གསལ་ལ་གདམས་པ། །དེ་ནི་
 བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱི་རང་བཞིན་རྒྱལ་ཡུལ་མེད་དུ། །ཞེས་དང་། ཡེ་ཤེས་སྒྲུབ་པར་རྒྱུ་ལས། །འདམ་དཔལ་ རྒྱལ་ཡུལ་གྱི་སེམས་རང་བཞིན་གྱིས་འོད་གསལ་ལ་ག
 འོད་གྱིས་རང་བཞིན་གྱིས་འོད་གསལ་ལ་གདམས་པ། །ཅི་འཕྱིར་རང་བཞིན་གྱིས་འོད་གསལ་ལ་གཞིས་བྱེལ་ རང་བཞིན་གདམས་པ་དེ་ནི་ཀུན་གྱི་འོད་
 མེས་པ་མེད་པ། བཅའ་ཁྲིམས་དང་མཚན་པ། བཅའ་ཁྲིམས་རང་བཞིན་ཅན། བཅའ་ཁྲིམས་ལ་དང་གཤམ་པར་འདུག། བཅའ་ཁྲིམས་ལ་ལྟ་བུས་ཏེ། རང་བཞིན་
 གྱིས་ཤིན་ཏུ་འོད་གསལ་ལ་གདམས་པ་དེ་ལྟར་ཏེ། །ཞེས་དང་། རྒྱལ་སྒྲུབ་པ་དེ་ནི་རྒྱལ་ཡུལ་གྱི་སེམས་རང་བཞིན་གྱིས་འོད་གསལ་ལ་ག
 དང་ཕྱི་དང་གཉིས་ཀའི་བར་ན་འདམ་དཔལ་གསལ་པ། །ཞེས་དང་། བཅའ་ཁྲིམས་རང་བཞིན་གདམས་པ་དེ་ནི་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡིན་པ། སེམས་

གྱིར་དབའི་ན་གདམ་པ་དེ་ནི་ཕྱུང་ཕྱུང་གྱི་སྐུ་མཁའ་ལོ། །དེ་བས་ན་སྐུ་མཁའ་དང་མཁའ་མཁའ་འཕེལ་བྱིངས་དང་ཕྱུང་ཕྱུང་གྱི་སྐུ་མཁའ་ནི་གཉིས་སུ་མེད་ཅིང་
 གཉིས་སུ་ཕྱུང་མེད་དོ། །ཞེས་དང་། གསལ་དང་འདུས་ལས། ཚེས་རྒྱ་མཁའ་དང་བཞིན་འོད་གསལ་ལས། །གདོད་ནས་དང་། བཅུ་མཁའ་འཕེལ་བཞིན། །ཞེས་
 ལོ། །དེ་ལྟར་ན་མཁའ་ལས་པ་དག། སྐུ་མཁའ་གྱི་སྐུ་མཁའ་སྒྲུབ་གསལ་ཆ་ཅི་དགས་ཤེས་པ་ལ་དང་བཞིན་གྱིས་འོད་གསལ་ལ་བའི་དོན་དུ་རྒྱུ་པ་དང་། །འོ་
 གསལ་ལ་ཞེས་པ་འདུན་ཅིན་ཕྱི་འོད་ལྟར་སྒྲུབ་པ་དང་བཅས་པ་ཞིག་ཏུ་སྐུ་མཁའ་པ་ཤིན་ཏུ་མོར་ཏེ། སྐུ་མཁའ་གྱི་དང་བཞིན་དེ་སྒྲུབ་པ་དེ་དུ་མཁའ་མ་གསལ་
 ཤིང་དེ་དེ་དུ་མཁའ་རྒྱུ་པ་དང་གསལ་པ་ལ་དང་བཞིན་གྱིས་འོད་གསལ་ལ་བའི་ཤེས་པ་དང་ཤེས་པ་པ་ཅི་མ་ཡིན་པ་དེ་དེ་གི་ལུང་རྒྱུ་མཁའ་གྱིས་གྲུབ་པ་འོ་ཕྱིར་
 དང་། སྐུ་མཁའ་གྱི་དང་བཞིན་འདོགས་དང་འོད་ཕྱིར་དང་ཤེས་པ་ལ་ལྟུ་ཡོད་ན་སྐུ་མཁའ་འདོགས་དང་འོད་ཕྱིར་དང་བཞིན་ཅན་དུ་འཕྱུར་བའི་

[illegible]

* the supreme emptiness of all forms

[illegible]

Transitory
imparity

Handwritten notes in red ink, possibly a signature or initials, located at the bottom of the page.

३०८ व

सुप्रसन्न

गणेशं च त्रिगुणं त्र्यम्बकं । त्र्यम्बकं यजन्त स्वर्गं वीर्यवान् ।
 त्र्यम्बकं यजन्त स्वर्गं वीर्यवान् । त्र्यम्बकं यजन्त स्वर्गं वीर्यवान् ।
 त्र्यम्बकं यजन्त स्वर्गं वीर्यवान् । त्र्यम्बकं यजन्त स्वर्गं वीर्यवान् ।
 त्र्यम्बकं यजन्त स्वर्गं वीर्यवान् । त्र्यम्बकं यजन्त स्वर्गं वीर्यवान् ।
 त्र्यम्बकं यजन्त स्वर्गं वीर्यवान् । त्र्यम्बकं यजन्त स्वर्गं वीर्यवान् ।
 त्र्यम्बकं यजन्त स्वर्गं वीर्यवान् । त्र्यम्बकं यजन्त स्वर्गं वीर्यवान् ।
 त्र्यम्बकं यजन्त स्वर्गं वीर्यवान् । त्र्यम्बकं यजन्त स्वर्गं वीर्यवान् ।
 त्र्यम्बकं यजन्त स्वर्गं वीर्यवान् । त्र्यम्बकं यजन्त स्वर्गं वीर्यवान् ।

[illegible]

༡༢༡ ། བེས་དང་། རྩེ་ལ་ཡས་། གྱེ་དེ་བདེ་མོ་རང་རྒྱལ་ཡེ་ཤེས་ཏེ། ། དག་གི་ལམ་འདས་ཡིད་གྱེ་སྒྲེད་ལུ་ལམ་མོ། ། བེས་དང་། བརྟག་གཉིས་སུ་
 གཞན་ཕྱི་མེད་མིན་ལྟར་ཅི་གསྐྱེས། ། བེས་སོགས་ཀྱི་དོན་ཏེ། ། སྒྲེད་མོ། མེས་ཅན་བརྟག་གཉིས་བསྐྱེས་པ་འདྲེས་པ་ཐམས་ཅད་དང་། རང་རང་
 གི་མེས་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་དག་སྒྲེད་མོ་དང་པ་འདྲེས་པ་མེས་དུས་མཚུངས་པ་རྟག་པ་ལས་ན་ལྟར་ཅི་གསྐྱེས་པ་བེས་བྱས། བརྟག་གཉིས་སུ་སྒྲེད་
 ཅི་གསྐྱེས་པ་གང་སྐྱེས་པ། ལྟར་ཅི་གསྐྱེས་པ་རྩེ་བཟོད་ཀྱི། བེས་དང་། རྩེ་ལ་ཡས་ལྟར་ཅི་གསྐྱེས་བྱུང་པ་ཡས་། ལྟར་ཅི་གསྐྱེས་བྱུང་པ་ཡི་ཕྱིར་
 བཟོད་བྱུང་ལྟར་ཅི་གསྐྱེས་པ་རྩེ་བཟོད་། ཅིས་དང་། ཡི་ལྟར་བཟོད་ལྟར་ཅི་གསྐྱེས་བྱུང་ཀྱི་གཞན་འདྲེས་པ་ཡས་། གང་དང་མཚུངས་པ་རྩེ་སྐྱེས་
 པ་མོ། ། དེས་ན་ལྟར་ཅི་གསྐྱེས་པ་རྩེ་བཟོད་། ཅིས་བྱུང་པ་ལྟར་ཅི་གསྐྱེས་པ་དེ་ལོ། གང་ལོག་བྱུང་པ་མེས་ཀྱི་ཕྱིར་འདྲེས་པ་མེས་ཀྱི་ལོག་གཉིས་ཀྱི་ལོག་པ་

༢༡ ལོ་
 རྩེ་ལ་
 རྩེ་ལ་

(b)

येवा

201 255

Zonitoides

卷之五

[illegible]

22

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
 नमो नमो
 नमो नमो
 नमो नमो
 नमो नमो

是

卷之四

महाराज

[illegible]

[illegible]

三

五

དང་ཞི

[illegible]

221

五

[illegible]

৩৭৭

五

Д
С

正

ཡང་དེ་ཉིད་དེ། །ལུས་ཅི་ག་སྒྲེས་དག་འདེ་ཉིད་ཡིན། །རང་བཞིན་དག་པ་འདེ་ཉིད་དེ། །ཞེས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱང་དེ་ཉིད་དེ། །སངས་རྒྱས་
རིགས་ཀྱང་དེ་ཉིད་དེ། །བདག་ཤེས་སྒྲིང་བེད་ཉིད་དེ། །ཇི་བཞིན་པ་ཡི་རྩེ་མུང་བས། །བདག་ཆེན་པོ་འདེ་ཉིད་དེ། །ཞེས་དང་། རང་བྱུང་ཡི་ཤེས་དེ་
ཉིད་དེ། །རིག་པ་ཡིན་ཕྱིར་གསལ་བའོ། །རང་རིག་ཡིན་ཕྱིར་མི་རྟོག་སྟེ། །ཞེས་དང་། རང་རིག་སྒྲེས་བྱུང་དེ་ཉིད་ཡིན། །འཁོར་བ་འདེད་སྔ་གཞི་དེ་ཉིད་
དེ། །ཁྱུ་དེ་ཉིད་པ་འདེ་ཉིད་ཡིན། །དབུ་མ་ཆེན་པོ་འདེ་ཉིད་ཡིན། །མཐོང་བར་བྱ་བ་འདེ་ཉིད་ཡིན། །བསྒྲུབ་པར་བྱ་བ་འདེ་ཉིད་དེ། །ཐོབ་
པར་བྱ་བ་འདེ་ཉིད་དེ། །ཞེས་སོགས་མང་དུ་བཤད་ཅིང་། མདུན་ཆེན་པོ་ཀྱང་། བདག་ཆེན་པོ། ལྷན་སྒྲེས་ཡི་ཤེས། རང་བྱུང་ཡི་ཤེས། རང་རིག་
ཡི་ཤེས། དོན་དམ་བྱུང་སྔ་མས། བདག་ཤེས་སྒྲིང་བེད་ཆེན་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་ལས་གསལ་པ་འཛམ་གྲངས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གཞི་ལྷན་ཅུ་བ་འདེ་ཉིད་

۱۵۹۸

ཕ་དེ་ཉིད་ཀྱི་དེ་བོ་ལམ་རང་བཞིན་དེས་བཟུང་ཆུ་ཅི་ཡང་མེད་པ་འདྲིས་པ་ཉིད། དེ་ལྟར་རྟོག་པ་འདྲིས་པ་གསལ་པ་བ་དང་དེས་བཟུང་མེད་པ་འདྲིས་པ་
 གཉིས་དཔེ་རྣམས་པོ་དཔ། རྟོང་འགྲུ་འམ་འགྲུ་རྟོང་ལྟ་བུར་འམས་སྤྲུལ་བཞིན་ཆེ་གྲུ་ལྟ་བུས་ཀྱི་རང་དམ་ཐོང་བ་ཡོན་ཏེ། དཔེ་རྣམས་ཆུ་རྒྱ་
 རི་ཆུ་ལས་མ་འདས་ཤིང་། ཆུ་ཉིད་ཆེ་རྣམས་ལྟ་བུར་ལ་ཤར་ཡང་ཆུ་ལས་གཞིན་མེད་པ་ལྟར། ཆུ་ལྟ་གྲུ་དེ་བཟུང་པ་ཉིད་ལས་མ་འདས་ཤིང་།
 རྟོང་ཉིད་ཀྱི་སྒྲིམ་འགགས་པས་ཆུ་ཆེན་གྱི་རྟོན་འབྲེལ་ལས་རྟོག་པ་འདྲིས་པ་ཅི་མ་རྟུག་པ་། ཤར་ཡང་དེ་ཉིད་བོ་དཔེ་བཟུང་དང་བྱལ་བས་རྟོང་
 པ་ཉིད་ལས་གཞིན་མེད་པ་ལྟར། །འདི་དེ་སྤྱབས་སྤྱ། རྟོག་པ་འདྲིས་པ་སྒྲིམ་འགགས་པ་ལ་ཞིན་འདྲིས་པ་དང་པ་ཞི་གཞིས་དང་། དེ་ཉིད་ཀྱི་
 རྟོག་པ་ཅི་མ་རྟུག་པ་ཉིད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཅན་དུ་རང་དཔེས་པ་འདྲིས་པས་ལྟ་གཞི་ཐོང་དང་། འགྲུ་བཟུང་པ་འདྲིས་པ་ཞིན་ཅན་དང་རྟོང་པ་ལྟ་བུ་འདྲི

དེ་བས་ན་བྱུང་ཆུབ་སེམས་དཔལ་བྱུང་ཆུབ་པའི་དབའི་འདུ་ཤེས་མི་བྱུང་། ། ཞིས་དང་། ཆོས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་མེད་པར་བརྟན་པ་ལས། ། འདི་དེ་ཆགས་་་
བྱུང་ན་འདས་པར་གསུངས་། ། ཞིས་དང་གཏི་མུག་དེ་བཞིན་རྟེ། ། བྱུང་ཆུབ་པའི་དག་གཞན་ཉིད་ཡིན། ། ཞིས་དང་། བྱུང་ཆུབ་འདི་དེ་ཆགས་གཏི་མུག་མེད། །
ཅས་སོགས་དང་། དགོན་བཅོམ་སུ། མ་སྤྱོད་པ་ལས་ཐམས་ཅད་སྤྱོད། ། སྤྱོད་ཅིང་ཉིད་མེད་པའོ། ། ཅས་དང་། བརྟན་གཏི་མུག་ལས། རྟན་དག་ཡི་
ཤེས་གཟུགས་ཅན་དང་། ། ལམ་པར་རྟུམ་པར་རྟག་པ་ལ། ། བྱུང་པར་རྟུང་བྱུང་ཡིད་མ་ཡིན། ། ཞིས་དང་། འདི་ཉིད་ལམ་པར་བཞིན་བྱུང་། ། འདི་ཉིད་བྱུང་་་
དན་འདས་པ་འདུལ་ཡིན། ། ཞིས་དང་། ལམ་པར་བཞིན་བྱུང་ལས་གསུངས་། ། འདི་རྟུམ་སྤྱོད་ཅིང་ཉིད་མེད་པའོ། ། ཞིས་དང་། སྤྱོད་ཅིང་ལམ་པར་དང་བྱུང་ན་
འདས། ། གཏི་མུག་ཡིད་པ་མ་ཡིན་རྟེ། ། ལམ་པར་བཞིན་བྱུང་བཞིན་ཤེས་པ་ལ། ། བྱུང་ན་འདས་ཞིས་བརྟན་དཔལ་ཡིན། ། ཞིས་དང་། བྱམ་བེ་ཆོན་པས། ཡི་

五

卷五

德

༡༥། །ཤེས་ཉི་མ་ལྟ་བུ་འོད་ཟེངས་དག་པ་ཡིས། །མ་དེ་ག་དེ་ག་དང་བྱེད་དེ་འཛིན་པ་ཤེས་མཆོག་དེ་ནི། །གསེར་འཕྱུར་ཅི་ལྟར་ཆོས་རྒྱལ་པ་ལྟ་
ཅད་བདེ་བར་བསྐྱུར་མཛད་པ། །ཞིས་དང་། གྲུ་སྐྱབ་ཀྱིས། །འཁོར་བ་ལྟ་དམ་འདས་པ་ལ། །ཁྱུང་པ་རུང་བ་ཟད་ཡོད་མ་ཡིན། །ཁྱུང་ན་འདས་པ་འདའ་ལོར་
བ་ལས། །ཁྱུང་པ་རུང་བ་ཟད་ཡོད་མ་ཡིན། །ཞིས་དང་། ལྷ་རྩེ་ཤོ་འཛིན་པ་ཤིང་སྤྱེད་པས། །རྒྱལ་པར་རྟོག་པ་ག་ཅུ་འདུང་། །དེ་དག་སྤྱོད་
པ་འོར་དང་བཞེན་པས། །ཁྱུང་ན་འདས་པ་ག་ཞུ་ནས་ཤི། །ཡོད་མེད་ལྟ་ལ་ཞི་ག་དུ་ཡང་། །རྒྱལ་པར་མི་སྐྱེས་པ་དག་ཉིད་དོ། །ཞིས་དང་། བྱིས་ཤོ་པས།
གྲུ་མས་བསྐྱར་པ་འོག་ཉུག་མ་འོག་མས་ལྟ་གསུམ་གྱིས་ཤི། །དཔྱད་པ་སྤྱོད་པ་ཆོས་ཀྱི་དཔྱད་སྤྱོད་ལྟ་བུ་ལྟ་ཤི། །ཞིས་དང་། རྟི་ལ་པས། །ཁྱུང་
པ་འོར་མས་དང་སྤྱོད་པ་ཆོས་ཀྱི་དཔྱད་པ་འོར་དང་བཞེན་པས། །མ་ལུས་དེ་དུང་དེ་དུང་ཤི། །ཞིས་དང་། ལྷ་རྩེ་ཤོ་འཛིན་པ་ཤིང་སྤྱེད་པས།

১৯৭৬-৭৭ খ্রিঃ
 ১৯৭৭-৭৮ খ্রিঃ

[illegible]

५१६१
 ५२०
 ५२३ ०
 ५२४
 ५२५
 ५२६
 ५२७
 ५२८

[illegible]

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Handwritten text at the bottom of the page, likely a signature or date.

[illegible]

卷之四

Handwritten notes in red ink on a piece of paper, possibly a label or a small note, with some illegible text and a red arrow pointing right.

(Handwritten note at bottom)

品

विष्णु

۱۰۰

[illegible]

ཡུལ་ཆེན་ཆེན་པོ་

ཆེད་དུ་འགྲོ་བ་འགྲུལ། །ཞེས་སོ། །ཡུལ་དེ་དཔྱད་དུ་བཟུང་མི་འདྲ་བ་དེ་མཁས་ལ་དུངས་ཆ་འཇམ་གསལ་ལ་སྒྲུབ་ཅི་རིགས་དང་ལྷན་ཡང་འདོད་
པ་བཞིན་གྱི་དཔྱད་པ་དང་ཤེས་བཞིན་གྱི་གསལ་པ་དང་དཔྱད་མི་ལྷན་ན། དེ་ཡང་དག་པ་འཇམ་མཁས་ཅེ་གཅིག་པ་དམི་འགྲོ་ཞིང་མི་དག་པ་འདོད་འགྲུལ་ཡང་
མེད་པས་ལུང་མ་བརྟུན་གྱི་སེམས་སྤྱད་གཏོགས་སོ། །དེ་བཞིན་དུ་དཔྱད་ཤིང་ཤེས་མི་གསལ་བ་དུས་དཔལ་ཐུང་དག་ལ་དག་གསུབ་མེད་པ་དག་ནས་པའི་མ་
ཡང་འདྲུང་བ་ཏང་སྒྲུབ་སྤྱད་པ་འཇམ་མཁས་སྤྱད་གཏོགས་པས་ལུང་མ་བརྟུན་གྱི་སེམས་ཡིན་ནོ། །ལུང་མ་བརྟུན་གྱི་ལས་ནི། ལྷོ་ཆེན་གྱིས་...
ལས་གཞན་དུ་འགྲུལ་སྤྱིད་ཀྱང་འབྲས་བུ་མཐའ་ཅི་ག་ཏུ་མི་འདྲུང་བ་ལ་འཇམ་པ། །འཇམ་གསལ་ཡང་འཇམ་པ་དང་དཔྱད་གཅིག་པ་སྒྲུབ་འཆད་ཀྱང་
དེ་མི་ཏུ་བཟུང་མི་ལགས་ཏེ། དེ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པ་རྒྱུ་ཆེན་པོ་འདྲུང་དོ། །དེ་ཏུ་བཟུང་སེམས་དེ་གཉིས་སྤྱད་པས་ལེགས་ན་འདྲུང་ཤིང་པའི་

གང

ཉེ

ཉེ

༢༢། །ཡང་ཡིད་ལ་མི་བྱེད་པར་སྒྲོང་སྒྲོང་དེ་བར་གནས་པ་ཅི་མ་དང་། རྩིན་གོ་དེ་སྤོ་པེ་མ་ཐེང་གསུམ་བྱེད་པའི་གསལ་ལ་སྤང་ལ་སྤྲོས་པ་
གནས་པ་རྣམས་སོ་སོ་བའི་ལ་དེ་གསུམ་ག་འདྲི་པ་འདྲུང་སྒྲོམ་དེ་རྣམས་ལ་ཐོང་གོ་དེ་སྤོ་པེ་མ་ཐེང་གསུམ་བྱེད་པའི་གསལ་ལ་སྤང་ལ་སྤྲོས་པ་
ཅི་ཅི་མ་བཟང་ཡང་འདྲི་པ་སྒྲོབ་པར་བྱེད་པའི་སྒྲོམ་མི་མེད་ཅི། རྩིན་ལ་པོ་པས་དེ་དག་སྤང་ལ་མ་དེ་སྤོ་པེ་མ་ཐེང་གསུམ་བྱེད་པའི་གསལ་ལ་སྤང་ལ་སྤྲོས་པ་
འགྲོ་བ་དང་། དེ་འདྲི་པ་སྒྲོབ་པར་བྱེད་པའི་སྒྲོམ་མི་མེད་ཅི། རྩིན་ལ་པོ་པས་དེ་དག་སྤང་ལ་མ་དེ་སྤོ་པེ་མ་ཐེང་གསུམ་བྱེད་པའི་གསལ་ལ་སྤང་ལ་སྤྲོས་པ་
གསལ་ལ་སྤང་ལ་སྤྲོས་པ་ཅི་ཅི་མ་བཟང་ཡང་འདྲི་པ་སྒྲོབ་པར་བྱེད་པའི་སྒྲོམ་མི་མེད་ཅི། རྩིན་ལ་པོ་པས་དེ་དག་སྤང་ལ་མ་དེ་སྤོ་པེ་མ་ཐེང་གསུམ་བྱེད་པའི་གསལ་ལ་སྤང་ལ་སྤྲོས་པ་
ཅི། རྩིན་ལ་པོ་པས་དེ་དག་སྤང་ལ་མ་དེ་སྤོ་པེ་མ་ཐེང་གསུམ་བྱེད་པའི་གསལ་ལ་སྤང་ལ་སྤྲོས་པ་ཅི་ཅི་མ་བཟང་ཡང་འདྲི་པ་སྒྲོབ་པར་བྱེད་པའི་སྒྲོམ་མི་མེད་ཅི།

འདྲི་པ་སྒྲོབ་པར་བྱེད་པའི་སྒྲོམ་མི་མེད་ཅི།

卷之四

[illegible]

ཚུལ་ཉེས་ཏེ། དཔེརན་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་སྒྲེལ་ལ་ཤེས་ན་ཐེག་དམན་གྱི་རྒྱུར་འབྱུང་བ་ཤིད་ཀྱང་། ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་སྒྲེལ་བ་ཐེག་དམན་གྱི་རྒྱུར་བཤོད་དུ་
མི་རུང་བ་དང་། དམ་པ་ཤི་ཆོས་བྱེད་ལ་ཤེས་ན་དམ་སོང་དུ་སྒྱུ་བ་ཤིད་ཀྱང་། དམ་པ་ཤི་ཆོས་བྱེད་པ་དམ་སོང་གི་རྒྱུར་སྒྲེལ་མི་རུང་བ་བཞིན་པོ། །གཞན་
ཡང་གཟུགས་མེད་དུ་སྒྱུ་བ་ཤི་རྒྱུ་ལ་སྒྱུ་མ་ཆེད་ལུ་བཞིན་སོ་སོ་ཤི་བས་མ་གཏན་གྱི་དོས་གཞི་ལ་གསལ་ལ་སྒྲུབ་ཐོབ་པ་ཤི་སྒྲེལ་ས་འདུག་དང་ཞི་བགས་
གྱི་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་འཇག་རྟེན་པ་ཤི་སྒྲུག་ལ་ཐོང་ཞིག་དགོས་ཤིང་། དེ་ཞི་ཉན་ཐོས་དགྲ་པོ་མེད་ཀྱིས་ཀྱང་སྒྱུ་བ་དག་ལ་ཤི་བས་མ་གཏན་གྱི་སྒྲེལ་ས་
འདུག་ཏུ་བཤུད་པས་དུང་འགྲོ་ཤི་རྒྱུ་དང་ཕྱོགས་མ་ཐུན་པར་འཆད་པ་ཤིན་ཏུ་མི་རིགས་སོ། །ཡང་ཉན་ཐོས་འགོག་པར་སྒྲུབ་ཞིས་པ་ཤི་འགོག་
པ་དེ་ཡང་ཉན་ཐོས་ཀྱི་རམ་འོང་དང་དགྲ་པོ་མེད་ཀྱི་འགོག་སྒྲེལ་ས་ལ་སྒྲུབ་། དེ་ལ་གྲ་དཔག་གི་བདག་མེད་པ་དེ་རྣམ་པ་ཅན་གྱི་སྒྲུག་ལ་ཐོང་དགོས་

四

金口

ਉਤਰ

[illegible]

३३० ८

ཡུལ་ཆེན་པོ་ལྟར་

འདུས་འགའ་ལ་འབྱུང་། །ཞེས་ཟེར་བའང་བཤམ་ཅི་ལྟེ། གླམ་འབྱེད་ཆུང་མས་དང་བདུད་ཀྱི་ཕྱིན་ཆུང་མས་ཀྱི་གཞི་མཐུན་ཁས་སྤངས་པར་འགྱུར་བ་དང་།
 དེ་ལྟར་སྒྲིམ་ཏིན་པའང་ཞིན་ཏུ་མི་ལེགས་པའི་ཕྱིར་དང་། གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་ལྷག་མཐོང་གིས་མ་ཟིན་པའི་རྟོག་མེད་ཕྱག་ཆེན་དུ་མི་བཞེད་པའི་
 ཕྱིར་དོ། །ཡང་ཁམས་འདུས་ལ་འབྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ཡང་དག་པ་མེད་པར་འཕངས་པའང་ཏུ་ཅད་ཐལ་བ་སྟེ། ལྷན་སྒྲིམས་ཏུ་ཏུ་རྒྱུགས་ཐོམ་ཀྱིས་
 ཡེ་ཞེས་བསྐྱེད་ཐབས་ཐམས་ཅད་ཀྱང་མི་འཐད་པར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་། བྱེད་རང་འདོད་པའི་ཕྱི་ལ་ཆེན་ཕྱིད་རང་གིས་སྒྲིམ་དབྱུང་བར་འགྱུར་
 བའི་ཕྱིར་དོ། ✱གཏིན་པོ། ✱✱✱ལོ་ལོ་དག་སྒྲིམས་ཀྱི་རྣམ་པ་གསལ་སོང་དེ་བའི་དར་དང་ལྷན་ཁྱེད་གཞིན་གཞིན་གང་དུ་འདྲམ་པར་མི་རྟོག་པར་ཆམ་མི་
 གཞས་པའི་མཁྱེད་ཀྱི་ཆེན་པོའི་སྒྲིམ་དབྱུང་འདོད་པ་རྣམས་ཡང་། དེ་ནི་ནི་གཞས་ཀྱི་རྒྱུ་རྒྱུ་འདོད་ཀྱི་རྒྱུ་དང་བྲལ་བའི་གཞི་ཡིན་པ་དང་།

བཤམ་ ३३८ ८
 རྒྱུ་
 རྒྱུ་ཡི་རྒྱུ་
 རྒྱུ་

(bx) The flaws of Partial Meditation

ཡུལ་ཆེན་གྱི་སྒྲིམ་མེད་ཅུང་ཟད་མིན་ཏེ། སེམས་གསལ་ཏེ་དགོན་མས་དང་ལྷན་དང་ཅམ་ལས་ལྷག་མཐོང་གི་དེས་ཤིས་དང་མི་ལྷན་
པས་སོ། །གལ་ཏེ་རྟོག་པ་ཐམས་ཅད་དང་ས་མཐོང་བའི་དང་ནས་སེམས་སམ་རྟོག་པ་འདི་དོན་གསལ་ལ་འདོས་བརྒྱུད་ཐམས་ཅད་དང་བྱུང་བའི་ལྷན་
ཅུང་དེས་ཤིས་དང་ལྷན་ན་དེ་ཉིད་ལས་དང་བོ་བའི་སྒྲིམ་མེད་ཅུང་ཟད་ཡོད་ཀྱང་། རྟོག་པ་དང་སྒྲིམ་པ་བཀག་པ་ཏེ་ལྷན་མཐོང་གི་གཅིན་སྒྲིམ་ཅུང་དགོས་པ་དང་
ལྷན་ཅུང་བས་གཞན་ལྷག་སྟེ་དགོན་མཐོང་པ་འདི་དོན་མིན་གྱི་དོན་ཤིས་ཅུང་ཟད་མིན་ལ། དེས་ན་ཆུ་ལ་དེ་ལ་རྟོག་པ་ཏེ་སྒྲིམ་པ་དང་ལྷན་དང་གཞན་གྱི་ལྷན་ནོ། །
དེ་བཞིན་དུ་འཕྲིན་མཐོང་གི་གཞན་སྒྲིམ་པ་འདི་དོན་ཤིས་ཅུང་ཟད་མིན་ཏེ་ཉིད་དགོས་པ་ལས་བཀག་པ་གཞན་གསལ་ལ་མི་རྟོག་པ་དང་ལྷན་དགོས་པ་འདི་དོན་
དང་། ཡང་ལས་ལྷན་པ་འདི་གཞན་གྱི་དོན་ཤིས་ཅུང་ཟད་མིན་སེམས་གསལ་ཏེ་དགོན་མས་དང་ལྷན་དང་ཅམ་ལས་ལྷག་མཐོང་གི་དེས་ཤིས་དང་མི་ལྷན་

[illegible]

四

卷之四

212

[illegible]

ཆེས་ཐན་
གྱི་དངས་
པ་
The Cognitive
reality ?

འདིར་ཐམས་ལཱ་གྱི་ཤེས་པ་དང་སེམས་མཐའ་ལ་འདི་དོན་ལ་ཕྱིག་ཅི་ལ་དམིགས་ཏེ་ཅི་དང་དེས་པའི་ཤེས་པ་མི་རྟོན་པ། དེ་ལྟར་དེ་འབྲོད་མཐོང་དགག་སྒྲུབ་གྱི་སྒྲོལ་
མ་བཅེས་མ་བསྐྱད་པའི་སེམས་ཀྱི་འདུག་ཚུལ་ལ་མ་གནས་ཚུལ་ཅི་ཡོད་པ་དེ་ཀྱང་ཐམས་ལཱ་གྱི་ཤེས་པ་ཡིན་ཚུལ་དང་། དེ་ཉིད་ཚོས་སྒྲུ་ཡིན་ཚུལ་ལ་དེས་སྒྲུ་
གཏིང་ནས་སྒྲུ་བས་དེ་ལྟར་ན་ཚུལ་བཞིན་ཉམས་སྒྲུ་སྒྲུད་པས་མ་དོན་དུ་འགྱུར་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་ཡིན་པར་ཐམས་ལཱ་གྱི་ཤེས་པའི་འདུག་ཚུལ་དེ་ལྟར་བརྟོག་
དག་པའི་གནས་སྒྲུབ་ཤིང་དེ། རྩེ་ཡང་དགོན་པས་། ཉམས་དང་ཉིད་དེ་འཛིན་གྱི་ཐུག་བརྟུང་ཅིང་སྒྲོལ་དུ་འགྲོད་པའི་སྒྲུ་མ་ནི་མང་ལ། ཐམས་ལཱ་གྱི་ཤེས་པ་
སྒྲོལ་དུ་འགྲོད་པའི་སྒྲུ་མ་ནི་ཉིན་པར་གྱི་སྒྲུ་མ་ལས་ཀྱང་དགོན་པ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་དོ། །དེ་ལྟར་བྱའི་ཐམས་ལཱ་གྱི་ཤེས་པ་དེ་ཤེས་ན་
ཤེས་སྒྱུ་གྱི་དེ་པ་མཐོང་བ་སོགས་ཀྱི་ཐམས་ལཱ་འདུག་ཅིང་། མཐོང་ཚུལ་ཡང་གོ་མས་བཟོད་དུ་གྱུར་ནས་མཐར་མི་རྟོག་པ་བྱུང་མ་བྱུང་ལ་མ་བཟོས་

১। অর্থ
 ২। অর্থ
 ৩। অর্থ
 ৪। অর্থ
 ৫। অর্থ
 ৬। অর্থ
 ৭। অর্থ
 ৮। অর্থ
 ৯। অর্থ
 ১০। অর্থ

[illegible]

432 5

ཡུལ་ཆེན་པོ་ལྟེན་པའི་

པར་ལྷན་པར་སྒྲུབ་པའི་ནུས་ཏེ་ག་པ་འཕྲེ་བ་འཇུག་པས་མ་དང་སྒྲུབ་པ་འཆར་བ་བཀག་པ་ནས་མི་རྟོག་པར་འཛིན་ག་དགོས་པ་ལྟ་ཏེ་གཙུག་པ་ཀྱིས་
སྒྲུབ་ཏེ་གསུམ་པོ་ཐུག་པ་མཛད་ཅིང་སྒྲུབ་པས་ཀྱང་ཕྱུང་བ་དུང་བ་ཡིན་ལ། སེམས་ཉིད་ཀྱི་དོན་དང་རྣམ་རྟོག་དང་སྒྲུབ་པའི་འཆར་སྒྲུབ་སེམས་
པར་སྒྲུབ་པ་འཕྲེ་བ་དང་འཇུག་པ་མཛད་པས། ཉིམ་ལས་འདྲེ་བ་འཕྲེ་བ་མཛོལ་སྒྲུབ་པས་ཤར་བའི་དཔེ་སྒྲུབ་པ་སེམས་པའི་པའི་རང་
ཅུ་ལ་རྣམ་རྟོག་པས་ཤར་བ་ཡིན་པས། སེམས་ཀྱི་རང་བཙག་ལ་ཅི་ཤར་ཅི་སྒྲུབ་ཡང་དོན་ལ་བཟང་པོ་མཛད་དོ། དེས་ཀྱང་གསལ་བ་གསལ་བའི་ལྷན་
འཇུག་པས་སྒྲུབ་པ་ཤར་བའི་ལྷན་པས་ཤར་བའི་ལྷན་པས་སྒྲུབ་པ་ཤར་བའི་ལྷན་པས་སྒྲུབ་པ་ཤར་བའི་ལྷན་པས་སྒྲུབ་པ་ཤར་བའི་ལྷན་པས་
སྒྲུབ་པ་ཤར་བའི་ལྷན་པས་སྒྲུབ་པ་ཤར་བའི་ལྷན་པས་སྒྲུབ་པ་ཤར་བའི་ལྷན་པས་སྒྲུབ་པ་ཤར་བའི་ལྷན་པས་
སྒྲུབ་པ་ཤར་བའི་ལྷན་པས་སྒྲུབ་པ་ཤར་བའི་ལྷན་པས་སྒྲུབ་པ་ཤར་བའི་ལྷན་པས་སྒྲུབ་པ་ཤར་བའི་ལྷན་པས་

[illegible]

- * direct insight

ଆମେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତାହା ଶରୀରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି ।

[illegible]

41611
 421 331 9
 11 115
 91911
 254919
 91111
 110111
 31511

[illegible]

五

五
五
五
五
五

[illegible]

210047191001901901
101001901901901901

[illegible]

१९५५

Figure 1

[illegible]

१२
 १३
 १४
 १५
 १६
 १७
 १८
 १९
 २०
 २१
 २२
 २३
 २४
 २५
 २६
 २७
 २८
 २९
 ३०
 ३१
 ३२
 ३३
 ३४
 ३५
 ३६
 ३७
 ३८
 ३९
 ४०
 ४१
 ४२
 ४३
 ४४
 ४५
 ४६
 ४७
 ४८
 ४९
 ५०
 ५१
 ५२
 ५३
 ५४
 ५५
 ५६
 ५७
 ५८
 ५९
 ६०
 ६१
 ६२
 ६३
 ६४
 ६५
 ६६
 ६७
 ६८
 ६९
 ७०
 ७१
 ७२
 ७३
 ७४
 ७५
 ७६
 ७७
 ७८
 ७९
 ८०
 ८१
 ८२
 ८३
 ८४
 ८५
 ८६
 ८७
 ८८
 ८९
 ९०
 ९१
 ९२
 ९३
 ९४
 ९५
 ९६
 ९७
 ९८
 ९९
 १००

not meant
↓ mental activities
as a whole

[illegible]

卷四

॥ १ ॥

བྱེད་པ་མེད་པ་སྒྲུབ་དུ་བྱས་ན། དེ་འི་ཆོད་གཉིས་རྣམ་པ་གང་གིས་མེད་པར་འགྱུར་བ་དེ་ཉིད་དཔྱད་དགོས་ཏེ། མེད་པ་ནི་རྒྱུ་རུ་བར་ཡང་མི་འགྱུར་ཏེ།
 གང་གིས་མཆོམ་མེད་པ་དང་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་མེད་པ་ལས་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར། དེ་ཙམ་གྱི་བྱིར་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པར་འགྱུར་དུ་ཟེར་
 ནི། འགྲུལ་བ་ལ་འད་རྟན་པ་དང་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་མེད་པ་ལས་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར་བ་ལ་འགྱུར་རོ། །འཕྲིན་པ་ལས་མེད་དུ་བསྐྱེད་པ་འི་དོན་
 བསྐྱེད་པ་ན། དང་པོར་ཤེས་རབ་གྱིས་དཔྱད་པ་ལས་རྟོད་པ་འི་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པ་འི་ཡུལ་ཤེས་གྱི་རྒྱུན་བྱེད་པ་ལ་རྟན་པ་མེད་པ་དང་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་མེད་པ་འི་
 དོན་དུ་བསྐྱེད་དེ། སྒྲིམ་རིམ་གྱི་མཐའ་དུ་དེ་སྒྲུབ་པ་སྒྲུབ་དཔེ་ཆོས་ལས་རྟན་པ་མེད་པ་དང་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་མེད་པ་འགྱུར་བ་དེ་ཡང་། ཡང་དག་པར་སོ་སོར་
 རྟོག་པ་རྟོན་དུ་འགྲོ་བ་ཡིན་པར་བརྟུན་བར་བྱ་སྟེ། གང་གི་བྱིར་ཡང་དག་པར་སོ་སོར་རྟོག་པ་ཉིད་གྱིས་རྟན་པ་མེད་པ་དང་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་མེད་པར་བྱེད་

[illegible]

五

卷之四

གིས་པས་སུ་ཉམས་སྒྲུབ་ཁོམ་ཤེས་པ་ཆེ་བས་མཉམ་ཆེས་མཚན་ཉིད་པ་མེད་ལྟ། འོན་ཀྱང་རང་སེམས་ཉམ་ཆེས་ཅི་མ་འབྱེད་དུ་རུབ་པར་བཞེད་པ་ལས།
མཉམ་གཞན་གཞི་བྱིང་ཆོད་ཀྱི་སྒྲིམ་དང་བྲལ་བར་སྒྲུབ་དེ་སྒྲུབ་པ་འོས་མས་ཉིད་སྒྲིམ་ཅི་ག་སྒྲིམ་པ་འདི་དཔེ་དེ་ཉིད་ལ་སྒྲེ་བཞག་ནས། དེ་ལས་གཞན་པའི་
དམ་རྟོག་དང་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བར་མཚན་མཁམ་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་གཡེང་བ་མ་བྱུང་གི་བར་དེ་སྒྲིད་དུ་སེམས་རྣལ་དུ་ཐབ་ལ་
འཛིག་པ་སྟེ། རོ་བོའི་དབུ་མ་འོམ་རྒྱ་ཏུ། བྱིང་བ་དང་ཆོད་པ་ལ་སོགས་པའི་སྒྲིམ་ཐམས་ཅད་བསལ་རྟེ། བར་སྒྲུབ་སྒྲུབ་དེར་ཤེས་པ་ཅིར་ཡང་མི་
རྟོག་ཅིར་ཡང་མི་འཛིན། དམ་པ་དང་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་སྟེ། རི་སྒྲིད་དུ་མཚན་མཁམ་རྣམ་པར་རྟོག་པའི་དབྱེ་མཚན་མཁམ་ལ་དཔེ་བྱི་
བར་དུ་དེ་སྒྲུབ་ལ་ཤེས་པ་གནས་པར་བྱའོ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལ་དམ་པ་དང་ཡིད་བྱེད་སྒྲིད་ཆུང་ལ་ནི། གོང་དུ་བཤད་པ་སྟེ། དེ་མཐོག་དེར་མ་ཡིད་སྒྲུབ་པའི་

105
x.06 n

[illegible]

glow of
mindful-
ness

* GLOWING MEMORY = 52.42.51K
OR PROTECTIVE COATING OF MINDFULNESS

卷之四

༢༠། ཁོ་ རྟོགས་པའི་མཉམ་རྒྱུ་ལ་ཕྱི་བར་དུ་བྱུང་གི་དེས་གཞི་ལ་མཉམ་གཞག་གཅི་བོར་བྱས་ཏེ་ཤོ་བོ་ཚེ་གཅིག་ཏུ་སྒྲིང་བ་དང་། བྱུང་
མཚེས་སོགས་ཀྱི་སྐབས་སུ་རྒྱུ་ཤོ་བོར་གཅི་བོར་བྱས་ནས་རྟོགས་དང་སྒྲིང་བ་ལ་མ་དུ་བྱེད་ནས་སྒྲིང་བ་སྒྲུབ་བརྒྱུ་དཔེ་མཉམས་ཀྱི་དགོངས་པར་གོ་ཞིང་། ཡལ་
ཆེར་ལ་སྒྲིང་ཆུ་ལ་དེ་སྒྲུབ་བྱས་པས་མཉམ་གཞག་ཀྱང་རྟོགས་པ་དང་རྒྱུ་ཤོ་བོར་གཅི་དེ་ཆེན་གཞིས་ཀ་ལ་བྱུང་ལ། དེ་གཞིས་ཀྱི་དེ་ཆེན་གཞི་བོ་གསལ་ཆེན་
གསལ་བ་རྟོགས་སྒྲིང་ཆེན་པོར་བར་སྒྲིང་ལས། འདིར་ཡང་ཆུ་ལ་དེ་དང་མཉམ་བྱུང་པར་བཤད་པར་བྱུང་། །གཞིས་ཀྱི་སྒྲིང་མ་དུ་སྒྲིང་མ་སྒྲིང་།
ཆུ་ལ་ལ། རྒྱུ་མ་དུ་མཉམ་པས་པ་གསུམ་ཀྱི་ཐ་སྒྲིང་གསུམ་པ་ལྟར་ཀྱང་དང་པོར་སྒྲིང་མ་དགོངས་པ་ལ་མཉམ་པས་པ་མི། ལུས་གཞན་ལ་གསལ་པར་
བྱས་ནས་སྒྲིང་གི་གཞིས་ཀྱི་སྐབས་སུ་བཤད་པ་ལྟར་ཏེ་དང་པོར་ཆུ་ཀྱི་ཡོན་ཏན་མཐོང་བའི་སྒྲིང་མ་དང་འདྲུན་བྱས་པ་བྱུང་ཆེན་གཞན་པའི་སེམས་ཀྱི་

१. १०५ ०५
 २. १०५ ०५
 ३. १०५ ०५
 ४. १०५ ०५
 ५. १०५ ०५
 ६. १०५ ०५
 ७. १०५ ०५
 ८. १०५ ०५
 ९. १०५ ०५
 १०. १०५ ०५

卷之四

ཐུག་རུ་ཐམས་ཅད་བསམ་ལན་སུ་གྲག་པོ། །པར་དུ་ཉམས་པ་སྟེན་པ་ལ་མཁས་པ་ནི། །ཤེས་པ་ཕྱིར་ཚེ་དེ་གི་སྒྲིམ་རྒྱུ་མས་བཅས་ཤིང་ཉམས་སྒྲིམ་ཐུག་
པོ་དེ་རྒྱན་དང་བྲལ་བར་བྱས་ཏེ་སེམས་ཀྱི་དོ་བོ་རྫོགས་པར་སྒྲིམ་པོ། །མཐའ་མར་པལ་གཅིད་པ་ལ་མཁས་པ་ནི། །གསལ་ལ་ཡུམ་ཐུང་བ་ལ་དཔྱད་བསྐྱེད་
ནས་སྒྲིམ་དང་མཁལ་པོ་རྒྱ་པར་བཟང་གྱིས་བྱེད་གསུང་སྟེ་ལས་དང་པོ་བའི་དཔང་དུ་བྱས་པོ། །ཡང་རྗེ་སྒྲིམ་པོ་པས། །དང་པོར་རྩོམ་སྒྲིམ་དང་བྲལ་
བས་ལུས་སེམས་ཤིང་སྒྲིམ། ཅེས་པ་ལ་ལུས་གནད་དེ་ཅད་བསྒྲིམས་པ་མིན་པའི་རང་བཙས་སུ་བྱས་ནས་སེམས་ལ་དམིགས་པ་ཅས་ཀྱི་ཞེ་
འདོད་དང་རྩོམ་སྒྲིམ་བམེད་པར་སེམས་རང་གཤེས་ལ་གཡངས་སང་དེ་སྒྲིམ་པོ། །པར་དུ་ཆོས་ཆོས་མི་བྱ་བར་སོ་མ་རང་ལུགས་སུ་བཞག་
ཅེས་པ་ཡིན་མིན་ལ་སོགས་པའི་ཐོ་ཆོས་སྤངས་ཏེ། །སེམས་འདོད་ན་སེམས་ཀྱི་གཤོད་མའི་གནས་ཚུ་ལ་ཅི་ཡོད་པ་དེ་ལ་སྒྲུབ་བཟོ་བཅས་མི་བྱེད་པོ། །

ཐུགས་ཀྱི་མཆོད་པ་

བྱམྱེད་པ་ལེ་སེམས་ནི་རང་བཞིན་གྱིས། །རེ་དོགས་མེད་པའི་མཐར་ཐུག་པ་ནི་དོན་དེ་ལེ་སེམས། །ཞེས་དང་། *ལ་མ་རིས། གལ་ཏེ་མ་རྟོགས་སྟོན་པ་
བསྟོམ་ཆུ་མེད། །རྟོགས་པ་ཅན་པ་བསྟོམ་བྱ་སྟོམ་བྱེད་མེད། །ཇི་ལྟར་ན་མ་མཁས་ན་མ་མཁས་དམིགས་སུ་མེད། །ཅིས་དང་། *བུ་ལ་བས།
སེམས་ཀྱི་ཆས་ནི་དཀྱིད་ལ་འདི་ཡིན་མེད་པས་ན། །དེ་ལ་སྟོམ་དང་བསྟོམ་པར་བྱ་བ་གཉིས་སུ་མེད། །ཅིས་སོ། །མི་དཔྱད་ཅིས་པར་ལྟར་སྟོས་
པ་ནི་བའི་དང་དེ་ལ་སྟོར་སྟོས་བརྟག་དཔྱད་མི་བྱ་བ་སྟོས། ལྟས་ན་སྟོར་སྟོས་ཀྱིས་གཉིས་སྟོར་དང་མཚན་འཛིན་བསྟོར་པས་སོ། །འདི་ལ་འད་བྱ་བ་
བེ་ཆེན་པོས། མཐའ་ཡིས་མ་གཏོགས་སྟོམ་མེད་པའི་སྟོར་པོ་ནི། །རང་བཞིན་གཤེད་ནས་དག་པས་ཀུན་གྱིས་དཔྱད་བྱེད་མེད། །གལ་ཏེ་དཔྱད་ན་དུག་པ་ལ་
གཅིས་པ་ཁོ་རྩེ་བུ་ནི། །ཅིས་དང་། གཅིས་དང་དུ་མས་སེམས་ལ་དཔྱད་པ་ཡིས། །གསལ་བསྟན་ནས་བྱིད་པ་དག་ཏུ་འགྲོ། །མཐེང་བཞིན་དུ་ནི།

221
 1. དེ་དུ་བཟོ་བ་ལ། དེ་ལས་སྒྲིང་རྩེ་བཅི་ཅི་ཞིག་ཡོད། ཅེས་དང་། བརྟགས་པ་མེད་པའི་སྐུ་མཉམ་མ་ལ་བཅུ་དྲུག་གཞན།
 2. མཉམ་མ་ལ་བཅུ་དྲུག་གཞན་པ་མེད་པ་དེ་ཉིད་ཐ་སྙད་བྲལ། བྲལ་བའི་སྐུ་མཉམ་མ་ལ་བརྟགས་དང་དབྱེད་པ་མི་དགོས་ཀྱི། ཅེས་དང་། སྐུ་མཉམ་མ་ལ་བརྟགས་
 3. པའི་སྐུ་མཉམ་མ་གྱིས་སྐུ་མཉམ་མ་ཉིད་རབ་རྟུ་བཅིངས། ཅེས་དང་། སྐུ་མཉམ་མ་ལ་རབ་བཞིན་བརྩོད་མེད་དེ་ཐོབ་ལྟ་སྐུ་མཉམ་མ་གྱིས་དབྱེད་བྲལ། བརྟགས་དང་དབྱེད་
 4. མེད་ཅིང་མཚོན་པའི་དཔེ་དང་བྲལ། ཅེས་སོ། །⁽⁶⁾ རབ་བཞིན་བཞུགས་ཅེས་པ་སྐུ་མཉམ་མ་གྱིས་རབ་བཞིན་མཉམ་མ་ལ་དབྱེད་ལྟུང་ཞི་ལྟར་ཡོད་པ་དེ་ཀ་
 5. ལྟར་མ་བཅས་པར་འཛུགས་པ་སྟེ། དེ་མཉམ་གཞན་ལྟགས་ཀྱི་དེ་མཉམ་གྱིས་བསྐྱེད་པར་འབྱུང་བས་སོ། །⁽⁷⁾ དེ་ལས་སྐུ་མཉམ་མ་གྱིས་མཚོན་པས་རབ་
 6. བཞིན་བཞུགས་པ་ཞི་ལྟར་བྱུང་བའི་དཔེ་ཉིད་ལྟེ་ཉིད། འབྲས་བུ་ཐོག་པ་པ་མེད་པ་གཏོང་བ་དང་ལག་ཏུ་ལྟེ་ཉིད། ཅེས་དང་། རབ་བཞིན་དག་པའི་སྐུ་མཉམ་མ་ལ་བསྐྱེད་

[illegible]

༡༥༡ ། གཏུག་མའི་ཡིད་ནི་གཅིག་ཏུ་སྒྲིབ་དང་རྒྱལ་འབྱོར་པ། ། ཞེས་སོ། ། ཡུལ་རྒྱལ་པོ་པས། ། སྐབས་འགར་སོ་མ་མ་བཅོས་ལྷག་པ་
གསུམ་དུ་བཞག་པར་གསུངས་པའི་མ་བཅོས་པ་ནི། ། རང་གར་བཞག་པ་དང་ཕྱོགས་མཐུན་ལ། ། འོན་ཀྱང་རྒྱལ་སྐད་གི་འཆར་སྒྲིབ་བའི་ཆོད་ཉིད་
ཀྱང་མ་བཅོས་པར་བསྐྱེད་བས་གཏུག་མ་ལྷན་གྱུ་བ་ཀྱི་དང་དུ་རང་གོ་ལ་བར་འབྱུར་ཏེ། ། དཔར་ན་བུ་རྒྱུད་གི་སོ་མ་སྒྲིབ་གསལ་ལ་ལ་འཛིན་པ་མེད་
པས། ། དེ་ལྟར་ཡང་འགྲུབ་སྒྲིབ་པ། ། ཐམས་ལེགས་པ་རང་ལྷགས་གཏུག་མ་ལ། ། བཅོས་མའི་དམིགས་པ་དག་གིས་མི་བསྐྱེད་དེ། ། རང་བཞིན་དག་
པའི་སོ་མས་ལ་བཅོས་མི་དགས། ། ཞེས་དང་། རྒྱུ་རྩི་མི་བསྐྱེད་ཡིད་ནི་མི་བཅོད་བར། ། མ་བཅོས་ཤེས་པ་བུ་རྒྱུད་ལྟ་བུར་ཞེས། ། ཅིས་དང་། མི་ཏྲི་
པས། ། མ་བཅོས་གཏུག་མའི་སོ་མས་ནི་ཆོས་སྒྲིབ་ཏེ། ། བཅོས་པའི་སོ་མས་ཀྱིས་རྒྱལ་འབྱོར་ཐོབ་མི་འབྱུར། ། དེ་ཕྱིར་བདེ་བའི་ཕྱོགས་སུ་ཡན་པར་

旦

卷之四

بود

༢༠། རིག་པ་གསལ་བར་འཛིན་པ་གསུམ་བཤད། ལྷ་ཀྱེ་ཆེན་པོ་ཡི་གོ་བཞི་པར། ལྷ་དཀེན་མཁའ་ལ་ལྷིང་བ་བཞིན་དུ་མ་བཅོས་པ་
གསུག་མའི་དང་ལ་ཆེ་ལ་སྐྱབ་མེད་པར་བཞག། ལྷ་མཆོད་པས་དང་བྲལ་བ་བཞིན་དུ་སེམས་གཡོ་འགྲུལ་མེད་པར་བཞག། ཁྱིམ་སྒྲིན་དང་བྲལ་བ་
བཞིན་དུ་རྒྱན་གསལ་མཛད་སྤྲུལ་དང་ལྷན་པར་བཞག། ལྷ་འོ་བ་རྒྱབ་ས་བཞིན་དུ་ལྷ་དཀེན་པོ་མཁས་ཅན་སེམས་སྤྲུལ་ཤིས་པར་བྱས་ལ་བཞག། ལྷ་ལྷ་དཀྱི་
ཁང་བལྟ་བ་བཞིན་དུ་གསལ་ཆ་མཁའ་གསལ་པ་ལ་འཛིན་ཆ་མཛད་པར་བཞག། ལྷ་མཁའ་ལ་ལྷ་ལྷ་པོ་བ་བཞིན་དུ་རིག་པ་རྗེས་མེད་དུ་བཞག་ཅེས་
དུག་པཤད། མཁས་གྲུབ་ལེ་སློམ་པས། གསལ་མཛད་སྤྲུལ་མེད་གི་མ་རྒྱུ་གསེར་མཛད་བཞི་དང་། མ་བཅོས་མ་བསྐྱད་གསུག་མ་གསུམ་དང་། སེམས་
སྤྲུལ་པ་རང་དུ་དཔེ་གསུམ་དང་། སློམ་མཛད་ཡི་དཔེ་མཛད་གསུམ་གྱི་བཞག་ཐབས་ལ་སྤྲུལ་པ་མཛད་དུ་བཤད་ཀྱང་སྤྲུལ་པ་ཤད་པ་དང་ལྷན་དུ་སྤྲུལ་

ཡེ་ཤི་ལཱ་།

ཏྲ
ཏྲ
ཏྲ

༡༥། །གནས་ལུགས་ཀྱི་ལྷ་སྒྲོམ་ཡང་དག་ཏུ་མི་རུང་བ་ལྟེན་པར་། །དེ་སྒྲོམ་དུ་མཛད་ལས། །ཞེས་པ་གྱི་པ་རེ་ལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་སྒྲོམ་པ་ལོ་ནི་ཆེས་ཅི་ཡང་
མི་སྒྲོམ་པ་ལགས་སོ། །ཞེས་པ་ལས་གསུང་དང་། །གསུང་འདུས་ལས། །དེས་པ་མཛད་པས་སྒྲོམ་པ་མཛད། །བསྒྲོམ་པར་བྱ་བ་སྒྲོམ་པ་མིན། །དེ་ལྟར་དེས་པ་
དེས་མཛད་པས། །སྒྲོམ་པ་དམིགས་སུ་མཛད་པ་ལོ། །ཞེས་དང་། །གུར་ལས། །སྒྲོང་བ་བསྒྲོམ་པར་མི་བྱ་སྟེ། །སྒྲོང་མིན་བསྒྲོམ་པར་མི་བྱ་ལོ། །ཞེས་དང་། །བུ་
བློ་ཆེན་པོས། །གང་ལ་ཞེན་པ་ཡོད་ན་དེ་ཡང་ཐོང་། །ཞེས་དང་། །གང་ལ་དམིགས་སུ་དམིགས་པ་དེ་ལས་ཐར་པ་སྒྲིབ། །ཅེས་དང་། །གལ་ཏེ་ཡིད་དུ་
འོང་དེ་སྒྲོམ་པ་ལོ་སེམས། །སྒྲོང་ལ་བབ་པ་གཅེས་པར་བྱས་ན་ནི། །ཏིལ་གྱི་ཤུལ་པ་ཅི་མ་གྱི་ཟུག་རུས་ཀྱང་། །ཞུམ་ཡང་སྤྱག་བསྐྱེད་ལ་འབའ་ཞིག་བྱེད་
པར་བྱད། །ཅེས་དང་། །གསུངས། །ཡིད་ལ་མི་བྱེད་ཀྱི་ཆེན་པོ་ལ། །བསྒྲོམ་ཆུ་རུ་ལའི་མ་མཛད་པས་མི་སྒྲོམ་སྟེ། །ཞེས་དང་། །བརྒྱུད་པས། །གནས་

[illegible]

३५७

口

(C-2) ବାମ୍ବିଆ :

1491

1951

१०४

[illegible]

༣༡ ། པའི་ལས་དང་པོ་པས་ཀྱང་སེམས་ཅི་གཅིག་པ་ལྟ་བུར་དཔེ་ཉམས་མེད་ཅི་མེད་ཀྱི་ཐོག་ནས་མ་ཡེད་ས་པ་ཅིག་དེས་པར་དགོས་ཏེ།
 བྱམ་ཆེན་པོས། ཀྱི་མ་རང་ལ་རང་གིས་དེ་ཉིད་མཆོན་ཏེ་སྟོན། །མ་ཡེད་ས་སེམས་ཀྱིས་བཟུང་དང་བྱེད་ཀྱི་ལྟར། །ཡེད་ས་པའི་སེམས་ཀྱིས་དེ་ཉིད་རྟོགས་
 མི་ཉེས། །དེས་པའི་ཆེ་ཆེད་གསེབ་རུ་དེ་ཉིད་ཐོར་བུ་སྟོན། །ཁེས་དང་། བཀའ་ཕྱིས། ཀྱི་མ་མ་ཡེད་ས་སེམས་ཀྱིས་རང་གི་རང་ལ་སྟོན། །ཁེས་དང་།
 དེར་ལྟ་བུས། ཡོད་མེད་ཅིར་ཡང་མི་རྟོག་དང་ལམ་ཡེད་ས་པ་ལྟར། །ཅིས་དང་། རྟོག་པས། ཡེད་ས་པ་མེད་ན་སྟོམ་པའི་རྒྱལ་པོ་ཡིན། །ཁེས་དང་། མི་རྟོག་
 པས། དང་ལམ་ཡེད་ས་པ་ལྟར་པ་ལས། །ཁེས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ཡང་རྣམ་དཔྱད་དམཐ་པ་འགའ་ཞིག་ལ་མ་ཡེད་ས་པའི་ཉམས་སྒྲུབ་ཡོད་ཀྱང་དེ་ཐོག་
 ལས་ཡེད་ས་པ་མི་ཤེས་པ་ཤིང་བས་དེ་དོན་ལྟ་བུ་སྟོན་པར། སེམས་ཀྱི་གནས་ལུགས་སྟོན་གསུལ་ལས་འདས་པ་ལྟ་བུ་དང་རྟོག་པས་རྟོགས་པའི་གོ་

四

卷之八

[illegible]

དང

ཉ

ཐ

།པལམ་ཏེ། བུམ་བེ་ཆེན་པོས། ཡིད་ཀྱི་རིམ་དག་ན་ལྟ་རྟེན་གྱིས་པས། །དེ་ཆེ་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ཀྱི་འདུག་པ་མེད། །ཅེས་དང་། ཡིད་
 དེ་ཡིད་མ་ཡིན་པར་བྱེད་ཀྱང་མ། །དེས་མེད་མེད་བྱེད་ཆུབ་ཐོབ་པར་འགྱུར། །ཅེས་དང་། བརྟམ་པས། དེ་ཉིད་ཡིད་ལ་བྱེད་ཅིང་གཉིས་མཐའི་ཕྱོགས་
 ལྟར་ན། །འཁོར་བར་འཁོར་ཞིང་པའི་རྩ་བ་ཡིན་པའི་ཕྱིར། །ཀུན་གྱིས་ཁེ་རྩ་ཡིད་ཀྱི་དོན་གཤམ་ཡིན་ལྟས། །བུམ་པས་མཐའ་མཐོང་ཡིད་བྱེད་བྱེད་
 ར་དས་པར་བྱོལ། །ཅེས་དང་། སྤྱིང་པ་ཉིད་དང་སྤྱིམ་དུ་ལས་འདས་པ་དང་། །མཐའ་བྱེད་ལ་ལ་སོགས་གཤམ་པ་ཡིད་ལ་བྱེད་པ་ནི། །གནས་ལུགས་
 དེ་ཆེ་མི་གནས་པ་ཉིད་དེ་བུར། །ཅེས་དང་། གཤམ་པས། ལྟོས་ཤིག་ལྟོས་ཤིག་ཅི་ཡང་མ་བུ་ཞིག་། ལྟོས་ཤིག་། ལྟོས་ཤིག་ཅི་ཡང་
 མ་ལྟོས་ཤིག་ ཅེས་སོགས་གསུངས་པ་ལྟར་རེ། །འོན་ཏེ་ལྟོ་བྱེད་ལྟོ་འདས་ཀྱི་དོན་ཇི་སྟེ་བྱེད་ལ་མཐུས་པའི་ལས་དང་པོ་པས་ཇི་སྟེ་ར་

[illegible]

༡༥༧
པ

རྒྱལ་མ་ཡིན། །གང་གིས་དེ་ལྟར་མཐོང་བ་དེ་ཡིས་ཆོས་ཀྱི་མཐོང་། །ཞེས་དང་། སྤྱི་མེད་མི་རྟོག་ཏིང་ལོང་ལ་གཞན་པ། །མཐའ་བཞིན་དེ་མཐོང་།
པར་གཞན། །ཞེས་དང་། ཐུང་ཆུབ་སེམས་འགྲེལ་དུ། དམིགས་པ་དང་ནི་ཕལ་བའི་སེམས། །རྣམ་མཁའི་མཆོད་ཏིང་ལ་གཞན་ཏེ། །རྣམ་མཁའ་སྒྲོམ་
པར་ཐོང་བ་ནི། །སྟོང་པ་ཏིང་ནི་སྒྲོམ་པར་བཞེད། །ཅས་དང་། ཆོས་དཔྱིད་སྤྱི་བཟོད་པར། ཡིད་གཏོར་གྱུར་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ། །རྟོག་དང་བརྟོག་
པ་རྣམས་སྤངས་ནས། །ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་མེད་ཏིང་ལས། །ཆོས་ཀྱི་དཔྱིད་སྤྱི་བཟོད་པར་བྱ། །ཞེས་དང་། ཐུང་འཇུག་ལས། གང་ཆོ་དཔོས་དང་།
དཔོས་མེད་དག། བློ་ཡི་མཉམ་པ་ལྟར་གཞན་པ། །དེ་ཆོ་རྣམ་པ་གཞན་མེད་པས། །དམིགས་པ་མེད་པར་རབ་ཏུ་ཞི། །ཞེས་དང་། རྟོག་རྟོག་ཏེ། །ཆོས་
དཔྱིད་སྤྱི་བཟོད་པར་བྱ། །ཞེས་པར་དཔྱིད་སྤྱི་བཟོད་པར་བཞེད། །ཅས་པའི་དོན་དང་། རྒྱུ་ཆོད་ཀྱི་གཞུང་ནི་སྤྱི་བཟོད་པས་ཞེས་ཏེ་མ་

[illegible]

ཨོ། ། རྣམས་མཁུག་ཏུ་རྟོག་སྒྲུབ་པ་ལ་ཆེ་རྒྱུ་ཐོབ་པ་ཏུ་མི་ཡིས་པར་གསལ་བ་སྟོང་སྒྲུབ་སྟོང་རྒྱུ་སྒྲུབ་པ་ཆེ་རྒྱུ་ ཅི་ཞུས་ཀྱང་དེ་ལྟར་འཆར་
 དཀའ་ཞུས་པར་ཞུས་ཏེ་གཞི་རྒྱུ་སྒྲུབ་དང་སྒྲུབ་པ་སྒྲུབ་སྒྲུབ་ལ་སྒྲུབ་དེ་གསལ་ཆེ་དེ་ཐེར་ཡང་རྒྱུ་ཟད་མཆེད་པ་ཡིན་པས། སྒྲུབ་ཡང་དེ་བཞིན་ཉམས་གཞི་གི་དང་
 རྣམས་རྟོག་སྒྲུབ་པ་དང་ཡང་རྒྱུ་བ་འཆར་རྒྱུ་བཟུགས་ལ། འཁར་བ་དེ་ལྟར་བཞུགས་པ་ཞུས་ཏེ་དཀའ་ཆེད་པ་དང་དེ་བཟུགས་ཡང་ཅི་ཞུས་པར་བྱས་ཏེ་རྟོག་
 པ་དང་སྒྲུབ་པ་ཏུ་མཁུག་པ་ལ་ཞུས་པ་དང་བཞིན་དུ་བཟུགས་པར་བྱུང་། ། དེ་ཞུས་ཏེ་ལ་བཟུགས་པ་ཆེ་རྒྱུ་སྒྲུབ་སྟོན་ཡིས་པར་ཞུས་པ་ལོ་ཆེས་འདི་ཐམས་ཅད་དང་གིས་
 སྟོང་། ། རྟོག་དང་བྱུང་ལྟར་བཟུགས་པ་ཐམས་ཅད་ཡོད་མཁུག་། ། རང་བཞིན་གསལ་བ་སྟོན་ལ་བཞིན་ཉིད་ཤེས་པ། ། མཐོང་ཐོས་ལ་སོགས་མེད་
 ཅིང་དེ་ཡི་རང་བཞིན་བྱུང་། ། ཞེས་དང་། བཟུགས་པ་དང་གཞི་རྒྱུ་སྒྲུབ་པ་ལོ་ཆེ་བཞིན་གསལ་བ་ཤེས་ཤིང་། ། དེ་ཉིད་ཐོབ་མཁུག་པ་ཡིས་པ་ཡོད་པ་བཟུགས་ཏེ་།

རྟོག་སྒྲུབ་པ་ལ་
 རྟོག་སྒྲུབ་པ་ལ་
 རྟོག་སྒྲུབ་པ་ལ་
 རྟོག་སྒྲུབ་པ་ལ་
 རྟོག་སྒྲུབ་པ་ལ་

The inherent oneness of the intrinsic reality

Tee... ..

8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 5

[illegible]

mobn
১৯৭৮ (iii)
ইতিহাস
১৯৭৮

The method
of actualizing
-in path

۱۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
 ۱۲۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

१५५

五
四
三
二
一

[illegible]

ਅਰੁਣਾਚਲਪ੍ਰਦੇਸ਼

(1) $\rightarrow$ (3) (3)

[illegible]

* दिव्यदेवता विष्णुः ।

卷之八

2/10/1
u.c.f.b
in 2.1

- being
- unreal

五

[illegible]

བྱུང་བའི་ཆུང་ཆུང་།

ཡས་འབྲས་བུ་མེད་དུ་ཤོས་པས་དེ་ལ་རང་བྱུང་ཆུང་ཆུང་པ་དང་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་ལྡན་པའི་སྟོང་ཉིད་དུ་རྟེན་པ་གཉིས་པའི་མཆོག་གི་དེ་དོ་
མཆོར་གྱི་གནས་སུ་ཡང་བཤད་དེ། བྱེད་ཆུབ་སེམས་ལགྲུ་དུ། ཆོས་རྒྱལ་སྟོང་པ་འདི་ཤོས་ནས། །ལས་དང་འབྲས་བུ་བརྟེན་པ་གཤམ། །དེ་མཆོར་ཐམས་
ཀྱང་འདི་དེ་མཆོར། །མད་བྱེད་བས་ཀྱང་འདི་མད་བྱེད། །ཞེས་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་ནམ་དུ་བརྟེན་པར་དཔྱད་དེ་སྟོན་
པ་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་ལ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་འདྲ་ཉིད་ཉིད་དང་། རང་བཞིན་ནམ་དུ་བས་སྟོང་བཞིན་དུ་གྲུགས་སོགས་གྱི་ནམ་པར་སྒྲུབ་བ་ལ་སྒྲུབ་
ཉིད་ལྟ་བུ་འདྲ་ཉིད་ལྟ་བུ་ལས་པ་ནམས་ཀྱིས་བཤད་པ། དེ་ལ་བརྟེན་ནས་མཉམ་གཤམ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་དང་རྟེན་ཐོབ་སྒྲུབ་ལྟ་བུ་ཞེས་དེ་དེ་ལོ་དག་
ཞིས་དེ་ན་པ་མཆོར་ལ་ཡོད་སྟེ་གྲུགས་སྟོན། དེ་ལྟ་བུ་འམ་ཉམ་གཤམ་ནམ་པར་མི་རྟག་པ་ལ་འཛིན་ཉན་ལས་འདས་པའི་ཤེས་དང་། རྟེན་ཐོབ་

ཏཱ་ལའ་བོ་དེ་ལྟར་པ།

ཏཱ་ལའ་བོ་དེ་ལྟར་པ།
ཏཱ་ལའ་བོ་དེ་ལྟར་པ།

五

三

इन्द्रावतः

༢༠། བཅོམ་པའི་རྒྱལ་དཔྱེ་ཕྱེ་བ་ལ་གསུངས་པ་ལྟར་དེ། འོན་ཀྱང་དེ་གསུངས་པའི་དོན་ཇི་ལྟར་ཡིན་ཞེས། མེས་ཀྱི་གནས་ལུགས་རིག་
 པ་ན་དེ་ལག་ཞེན་གྱི་བཅོམ་བསྐྱེད་མི་ཕྱེ་བར་དང་ལུགས་སྐྱེད་བལ་མེས་མཁའ་བཅོམ་པའི་རང་བཟང་སྤྱོད་བ་དང་། ཡུལ་སྤྱོད་གི་ཤེས་པ་ཅི་ཤར་ཡང་
 དེའི་གནས་ལུགས་རིག་པ་ལས་སྒྲུབ་ནས། སྤྱོད་དག་གསུབ་ཀྱི་འཛིན་པ་སེམས་པ་ལ་སྤྱོད་པ་ལ་སྤྱོད་སྤྱོད་པ་ལ་ཤེས་པ་ལ་བཟུང་མི་ཕྱེད་པའི་ཐ་སྤྱོད་ཀྱིས་པེ་
 དེ་བཞིན་དུ། རྒྱུན་སྤྱོད་གི་ཐོག་ཏུ་བསྐྱེད་པའི་ཤེས་པ་དེ་ཐོག་ཏུ་དེ་ཐོག་གི་དམ་ཅི་སྤྱོད་པ་དེ་ཕྱེད་པ་དང་། རྒྱུན་ཤར་གྱི་ཐོག་ཏུ་སྤྱོད་ཅིས་པ་དེ་ཐོག་ཏུ་དག་གསུབ་
 ཀྱི་འཛིན་པ་སྤྱོད་པས་དམ་ཐོག་ཏུ་འབབ་པ་ལ་དགོངས་ནས་དེ་ལྟར་གསུངས་པ་སྟེ། མཛུང་ན་ཇེས་ཤེས་དང་ཇེས་སྤྱོད་ཐ་མས་ཅད་དུ་དེ་ཐོག་གི་དམ་
 རྒྱུན་གྱིས་བསྐྱེད་སྤྱོད་པ་ལ་ཡིད་པའི་རྟོག་སྤྱོད་ཐ་མས་ཅད་ཇེས་ཐོག་ཏུ་ལྷུང་བ་དང་། གནས་ལུགས་རིག་པའི་རིག་ཤེས་ཀྱི་རྒྱུན་དང་ལྷན་ནས།

32/3

[illegible]

四

三

འཕགས་པའི་

[illegible]

༥༡

༡༠༡

ཐུགས་ཀྱི་ཕྱི་རྒྱུ་ལྟར་

ཐུགས་ཀྱི་ཕྱི་རྒྱུ་ལྟར་

།གསུངས་པས། སྤྱོད་བྱེད་ཆེན་པོ་ཡན་ཆད་པ་དེ་ལྟར་འབྱུང་བར་བཤད་པའི་ཕྱིར་དུ། །གཞན་ལ་དཔྱད་པ་ལས། འདི་ནི་མཉམ་པར་
 བཞག་ཅིང་མཉམ་པ་ལས་ཞེས་སྒྲིམ་སྒྲིམ་སྒྲིམ་པའོ། །ཅི་ཕྱིར་ཞེ་ རྣམས་ཀྱི་རང་བཞིན་ཡོད་པ་ཤེས་ཀྱི་ལ། །ཞེས་ཆེན་པོ་མཉམ་པ་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་ཤེས་པ་ལྟར་ཆེན་
 དུ་བྱས་ནས་དེ་ལ་མཉམ་ཆེས་འདྲེ་བར་གསུངས་པ་དང་། འགྲུ་ཤིས། རང་གི་དེ་ཉིད་རང་གིས་རྟོགས་ཀྱི་རྒྱུ་ལ། །ཡོད་པ་པའི་སྐྱེ་མས་ཀྱི་ཕྱི་རྒྱུ་ཆེན་པོ་འདྲེ་བར་
 ཞེས་ཆེན་ཉིད་རྟོགས་ན་ཕྱིན་ཡོད་པ་མེད་པ་སྒྲིམ་དུ་འཆར་བར་གསུངས་པས། དེ་ཉིད་ཆེན་པོ་སྤྱོད་བྱེད་ཆེན་པོ་འདི་སྐབས་སུ་འདྲེ་བར་མཉམ་ཆེས་འདྲེ་བར་སྐབས་སུ་
 བབ་བའི་ཕྱིར་དུ། །འོན་ཀྱང་འདིར་ཉམས་སྒྲུབ་འཆར་ཆུང་པ་དང་བསྐྱེད་ནས་རང་སེལ་མཉམ་ཆེས་འདྲེ་ཆུང་པ་བཞེད་ལ། སྐྱེ་མ་ཅི་གཅིག་གི་སྐབས་སུ་
 ཉམས་སྒྲུབ་གི་ཞེན་འདྲིན་མ་དག་པས། མཉམ་ཆེས་མཆོད་ཉིད་པ་མེད་ཀྱང་རང་སེལ་མཉམ་ཆེས་འདྲེ་བར་པས། ཅི་གཅིག་འབྱེད་པའི་ཆེས་ཤིང་ཤེས་ཤིང་སྤྱོད་

ཐུགས་ཀྱི་ཕྱི་རྒྱུ་ལྟར་
 ཐུགས་ཀྱི་ཕྱི་རྒྱུ་ལྟར་
 ཐུགས་ཀྱི་ཕྱི་རྒྱུ་ལྟར་

□ 224

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

[illegible]

১২৩, ৬৭৮
৯০১২ +

0.171

ॐ नमो भगवते
 वासुदेवाय
 श्री कृष्णाय
 नमः
 अथ श्री
 राधाय नमः
 ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

三ノ

(1)

བདེ་ཉམས་ལ། ལུས་བདེ་བས་ཀྱི་བདེ་དང་། རིག་ཕྱི་བདེ་བར་འཆར་བ་དང་། ལུས་ཡོད་མེད་མི་ཆོར་བར་བདེ་བ་དང་། སེམས་དག་འཕྲོས་ཆོད་འོད་
 བདེ་དང་། སྒྲིབ་དེ་ཞིང་སྒྲིབ་སྒྲིབ་འཆར་བ་དང་། ཉིན་མཆོད་མི་འཕེལ་པ་ཅི་མཁྱི་བདེ་བས་ལུས་སེམས་ཀྱི་དག་པ་སྤྲོད་པ་ལྟར་། གསལ་ཉམས་ལ།
 སེམས་ཤེས་ལུས་དང་སྤྲོད་ཉམས་སྤྲོད་སྤྲོད་གསལ་གསལ་ལ་བ་དང་། མཆོད་མེད་ཉེ་དུས་གོ་དེས་པོ་ལྟོ་མས་མཐོང་བ་སྤྲོད་པ་དང་། མཐོང་སྤྲོད་ཅི
 རིག་སེམས་ལ་དེ་ག་མཐོང་གི་མཆོད་མ་སྤྲོད་པ་དང་། འོད་ཀྱི་སྤྲོད་པ་ལྟར་བྱུང་གསལ་ལ་བའི་ཉམས་སྤྲོད་དང་། གཞན་སེམས་ཤེས་པའི་མེད་པོ་ལ་འོད་བསྤྲོད་ལ།
 རྒྱུད་པ་ལྟར་། མི་རྒྱུ་པའི་ཉམས་ལ། བཅིག་ཀྱི་བག་ཆགས་ཀྱི་སྤྲོད་པ་བྱུང་གསལ་ལ་བའི་ཉམས་སྤྲོད་པ་ལྟར་། གསལ་ཉམས་སྤྲོད་པ་ལྟར་།
 ལུས་ན་ལོ་གསལ་པར་མཆོད་པ་། གཞན་ཡང་བདེ་བ་གཡོ་འོད་པོ་ཐམས་ཅད་ལ་སྤྲོད་པའི་ཉེ་དུས་སྤྲོད་པ་ལྟར་། གཞན་སྤྲོད་པ་ལྟར་། གཞན་སྤྲོད་པ་ལྟར་།

3
 3
 3

3

གཟུགས་སྤྱད་འཕྱུག་པའི་ཁྱེད།

མཉམ་པོ། - without the natural lustre

༡༥། །སྤྱད་ཐམས་ཅད་བཀྲ་ག་མེད་བཞི་བཞི་དུ་འཆར་བ་དང་། །རང་མེད་པ་ལྟ་བུ་དང་རང་དང་སྤྱད་ཐམས་ཅད་སྤྱད་པ་འཛིན་མ་འཕྱུར་དུ་འཆར་
བ་དང་། །རྟོག་པ་ཕྱམ་ཅོམ་ཡང་ཕྱི་མ་བཞི་སྤྱད་སྤྱད་མ་མཁའ་གཤམ་པ་ལྟ་བུ་འཛིན་མ་མཁའ་གཤམ་པ་ལྟ་བུ་འཆར་བ་དང་། །ཁོ་རྟོག་ །གཞན་ལྟ་བུ་མཁའ་
དུ་འཕྱུར་བཞི་སྤྱད་ཐམས་ཅད་ཕྱི་ཕྱི་རྒྱུ་བམ་ལྟ་བུ་མཁའ་གཤམ་པ་ལྟ་བུ་འཆར་བ་དང་། །དེ་ཡང་། །གཞན་ལྟ་བུ་མཁའ་
གཤམ་པ་ལྟ་བུ་འཆར་བ་དང་། །དེ་དང་རྟོག་པ་ལྟ་བུ་འཆར་བ་དང་། །གཞན་ལྟ་བུ་མཁའ་གཤམ་པ་ལྟ་བུ་འཆར་བ་དང་། །དེ་དང་རྟོག་པ་ལྟ་བུ་འཆར་བ་དང་།
ཕྱི་བདག་ཉིད་ཕྱི་མ་། །རྟོག་པ་ལྟ་བུ་འཆར་བ་དང་། །འདྲར་སྤྱད་པ་ལྟ་བུ་འཆར་བ་དང་། །དེ་དང་རྟོག་པ་ལྟ་བུ་འཆར་བ་དང་། །ལུས་ཕྱི་རྒྱུ་བམ་ལྟ་བུ་འཆར་བ་དང་།
ཕྱི་མ་འཆར་བ་དང་། །རྟོག་པ་ལྟ་བུ་འཆར་བ་དང་། །སྤྱད་ཐམས་ཅད་ཕྱི་ཕྱི་རྒྱུ་བམ་ལྟ་བུ་འཆར་བ་དང་། །སྤྱད་ཐམས་ཅད་ཕྱི་ཕྱི་རྒྱུ་བམ་ལྟ་བུ་འཆར་བ་དང་།

ཐམས་ཅད་ཕྱི་ཕྱི་རྒྱུ་བམ་ལྟ་བུ་འཆར་བ་དང་།

* feeling like a mist

*** ୨୨୮-୨-୯ ବାହାରିବା ଦିନ ୩୩/୩/୮୫ (ବି.ସି.) ୧୫/୩/୮୫
 ୩୩/୩/୮୫ (ବି.ସି.) ୧୫/୩/୮୫

[illegible][illegible]

[illegible]

[illegible]

日

金

四

27

[illegible]

ཐུགས་ཀྱི་མཆོད་པ་

གི་འབྲས་ལྷན་པ་ལ་ཞིག་ཀྱིས་དང་བདག་མེད་པར་དམིགས་པའི་ལྷན་མཐེང་གཉིས་ཀ་དགོས་ཤིང་། ཉེན་མེད་ས་པ་རྒྱལ་སྤངས་པ་ཞིག་དགོས་
པ་དང་ཤེད་ལ། ལྷན་མཐེང་མེད་པའི་བདག་སྐྱེད་ལ་མི་རྟོག་པ་ཞེན་མེད་དུ་སྦྱོང་བཅའ་མཐེངས་ཉེན་པའི་བསམ་གཏན་ལལ་པ་ཡིན་པས། དེས་ཉེན་
རང་དགྲ་བཅོམ་ཐོབ་བམི་འཐད་དམ་སྒྲུལ་མོ། །འོན་ཏེ་སྒྲུལ་པོ་པས། སྤངས་ལམ་དེས་པ་ལ་གོ་ག་པའི་རྒྱུ་རལ་གྱི་ཉེན་ཡོད་གསུང་བ་ཐིམ་པའི་ན་
སྒྲུལ་ན། དེ་ནི་ཆོས་སྐྱོད་པ་གཉིས་མཐེངས་ལས། སྤངས་ཆས་ཀྱི་སྤྱན་ཅན་སེམས་ཉིད་རྟོག་པའི་ཉིད་མེད་ལྷན་དུ་བྱས་པ་ཅུག་གིས་བདེ་
གསལ་ལ་མི་རྟོག་པ་གསུམ་སྦྱོང་དུ་སྤྱོད་པ་ལྟེ། སྦྱོང་མེད་དུ་མེད་སྒྲུལ་ན་སྤངས་ལམ་དེས་པ་ཞེས་བྱ་སྟེ། སོ་སོར་བརྟག་སེམས་ཀྱི་འགོ་ལ་པར་འགྲོ།
ཐུན་མེད་གི་ལམ་ཡིན་པས་གར་སྦྱོང་མེད་པ་ཡིན། ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སོ་སོར་བརྟག་སེམས་ཀྱི་འགོ་ག་པ་ཡིན་ལ། དེ་དག་ནི་མེད་པ་མེད་པ་ལྟེ།

[illegible]

12/12/12

35

ཐུགས་པ་མི་

ཐུགས་པ་མི་ ཉན་ཐོས་ཕྱིར་མི་ཤོད་དང་དབྱ་བཅོམ་ཡིན་ལ། དེའི་འགོ་གསུམ་སྐུ་ལ་གང་ཟེན་གྱི་བདག་མེད་རྟོགས་པ་འཕྲུག་མེད་དགོས་པ་འདྲ་མོས་
 བཅུ་གཉིས་ཀྱི་ཕྱིར་གཤམ་ཏེ་དེ་ལྟར་གོ་ན། དེ་ཉིད་དུ་འགྲོ་བྱུང་དུ་ཕྱོགས་མཆོད་སྤྱོད་དུ་རང་གིས་བཤད་པ་ལོ་སྐུ་པར་འགྱུར་བཤེས། །ཡང་དེ་གོ་ན།
 བཅུ་གཉིས་པ་རྩེ་རྩེ་གསུམ་པ་ཀུན་ལ། བདེ་ཉམས་ཆགས་པར་མ་སོང་བས་འདྲི་ལམ་སྤྱོད། གསལ་ཉམས་འཛིན་པར་མ་སོང་བས་གཟུགས་ལམ་སྤྱོད། མ་
 རྟོག་པ་ལྟེན་ཕྱུས་ཕྱུ་མ་སོང་བས་གཟུགས་མེད་འགྱུར། ཅེས་འཆད་དེ། དེའི་ལུགས་བརྟན་གྱིས་བདེ་ཉམས་ལ་ཆགས་པ་དང་གསལ་ཉམས་ལ་
 འཛིན་པ་ལྟེན་པ་དང་མི་རྟོག་པ་ལྟེན་ཕྱུས་པ་ནུམས་གྱིས་སྤྱོད་ཆེན་པོར་འཕའ་སྤྱོད། །དེས་ན་སྤྱོད་མེད་དུ་མ་དེས་པ་འི་མི་རྟོག་པས་མི་ དེས་ཕྱུ་ཕྱུས་
 མས་སྤྱོད་འཛིན་སྤྱོད་ཀྱི་ཁོང་ཆད་ལྟ་ཆེན་པོར་འགྱུར་བས། དེའི་འགྲམ་ཕྱུ་དཔྱད་སོང་དུ་ལྟུང་བ་དང་ཆགས་ཞིན་མེད་ཀྱང་བདེ་གོས་ལ་མི་རྟོག་པ་འཛིན་

[illegible]

२१ नवम्बर

五

925

3a.

10

अ. ५१५०

disturbance

— 24 —

१५६. १११००

4

...

कौटिल्य

[illegible]

721

५७५

...

on 12/12/12

गणेशाय नमः

ཏཱ་ལའ་བོ་ཏཱ་ལའ་བོ་

ཏཱ་ལའ་བོ་ཏཱ་ལའ་བོ་

འཕྲུལ་ལ་བརྟེན་ནས་ཤར་བའི་བཀའ་གསུང་ཉམས་སྒྲུབ་ལ་དངོས་འཛིན་དང་བདེན་ཞིན་ཞུགས་ནས་གོ་ལ་བ་ཡིན་ལ། དེས་ན་ཐམས་ཅད་ལ་སྤྱི་
མེད་དུ་དངོས་པོ་བྱེད་ཀྱིན་དང་ལྷན་པས་བདེན་ཞིན་གྱི་འཛིན་པ་མ་ཞུགས་པར་བསྐྱེད་བས་གོ་ལ་བར་མི་འགྱུར་ཏེ། རྗེ་ཆེན་པོ་པས། བདེ་གསལ་
མི་རྟོག་པ་གསུམ་སྤྱི་མེད་དུ་དངོས་སྤྱི་འཕྲུག་སྤྱི་མེད་དུ་མ་དཔལ་ནས་སྤྱི་མེད་པ་ཞེས་བྱ་སྤྱི་མེད་སོགས་གོ་དུ་བྱེད་པ་དང་། ལཱ་དང་། སྤྱི་རྒྱུ་
ཁམས་གསུམ་དང་བསམ་གཏན་བཞི་དང་སྤྱི་མཚན་བཞིར་གོ་ལ་བར་བཤད་པ་དེ་འཛིན་པ་བཀའ་ཅན་ལ་བརྟེན་ནས་གོ་ལ་བ་ཡིན། ཉམ་ཐོས་སྤྱི་གོ་ལ་
བཞི་དུད་པའི་སྤྱི་མེད་པ་ལ་གོ་ལ་བ་ཡིན། དོ་བོ་འཛིན་མེད་དུ་གནས་པ་ལ་གོ་ལ་སེལ་པ་ཡིན། ཞེས་དང་། སྤྱི་རྒྱུ་ལ་བ་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིན་པ་ལས་
འཛིན་པས་གོ་ལ་བ་ཡིན་པས། ཞིན་པ་ལས་འཛིན་པ་འོ་ཆ་ཐམས་ཅད་དང་བྱུང་བར་བྱས་ལ། ཞིན་མེད་འཛིན་མེད་དུ་བྱེས་སེ་བཞག་གོ། །ཟེར་

Handwritten note on a small white slip of paper.

Vertical handwritten notes in green ink on the left margin.

Main body of handwritten text in black ink, enclosed in a rectangular border. The text is written in a traditional script, likely Tibetan or Sanskrit, with some red ink used for emphasis or corrections.

Red handwritten notes at the bottom left, including a small triangle symbol.

Red handwritten notes at the bottom center, featuring a wavy line symbol.

Vertical handwritten notes in black and red ink on the right margin, including a circular symbol at the top.

བཏོན་པ་དང་འབྲེལ་བཞེས་པ། སེམས་ཀྱི་དོ་བོར་བཞེས་ཀྱི་གནས་ལུགས་དེ་ཉིད་མཐོང་བུལ་ལམ་སྟོན་གྱི་ཐུགས་ཀྱི་ཕལ་མ་གོ་ཚོད་ཅི་མ་རུ་མ་
ལུས་པར། འེས་རབ་ཀྱིས་བལྟས་པས་ཅི་འདྲ་བར་ཡང་བྱུང་བ་མེད་ཅིང་སྤྱོད་སེམས་འེས་བཞེད་ཀྱི་ལུས་ལས་འདས་པར་མེད་ན་སྤྱོད་ཀྱི་གསལ་བ་
ཞིག་དང་། རྟོག་དེའི་སྒྲིམ་པ་ཉམས་སྒྲིམ་དང་འབྲེལ་བཞེས་པ། དེ་ལྟར་རྟོགས་པའི་དོན་དེ་ཡང་གོ་ལུས་ཅི་མ་བརྒྱུད་རུ་མ་ལུས་པར་རེག་ཐོག་ཏུ་
གསལ་སེམས་དེ་ཉམས་སྒྲིམ་དེ་བཞིག་དགོས་པར་གསུངས་ཤིང་། ཡང་ཐུགས་སྒྲིམ་པས། དེ་ཡང་དང་པོར་སྤྱོད་པའི་རུ་མ་ལུས་པར་གསལ་སེམས་དེ་བུ་ལ་
རྟོག་དེ་ཡང་འེས་པ་མེད་སེམས་པ་ལ་སྤྱོད་པ། དེ་ཡང་རེག་པའི་དོ་བོ་ལ་ལེ་མ་ཡོད་སེམས་པར་བྱ། དེ་ལ་གོ་སྤྱོད་ཅི་མ་དང་ལེ་མ་འེས་སྤྱོད་པ་ཡིན། ཞེས་དང་། དེ་ཡང་
རེག་པ་གསལ་སེམས་དེ་བུ་དེ་ཉམས་སྒྲིམ་པ་ཡིན། དེ་ལ་མ་ཡོད་སེམས་པ་དེ་གནས་པ་ཡིན། འེས་རབ་ཀྱིས་བལྟས་པས་ཅི་འདྲ་བར་ཡང་བྱུང་བ་དེ་རྟོགས་

292
115

ཡུལ་འབྲུག་པའི་འཕྲུལ་པ་

ཐེང་བའི་མེ་མོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། །དེ་ལྟར་ན་ལག་ལེན་གྱིས་། བདེ་དང་གསལ་དང་མི་རྟོག་གསུམ། །དེ་གསུམ་སྒྲིམ་གྱི་གོ་ལས་ཡིན། །ཁད་
དང་གསལ་དང་མི་རྟོག་གསུམ། །དེ་གསུམ་སྒྲིམ་གྱི་ཡང་རྩ་ཡིན། །ཞེས་སྒྲིམ་བཤད་། རྣམ་ཞེན་འཛིན་ཞུགས་པ་དེ་ཉམས་སྒྲིམ་དང་། རྩི་མ་རྟོག་
པའི་དང་ཉམས་ལ་ཐེང་བོ། །འདི་ར་ཁ་ཅིག་། གོ་ལས་གསུམ་པོ་བཅད་ཅུ་མ་གྱིས། །ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་འཕྱུར་བོ། །ཉན་ཐོས་འགོག་པ་དེར་འཕྱུར་
པོ། །ཞེས་ཐེང་བའི་དང་སྒྲིམ་འདི་དཔ་ཅུ་མ་དུ་ཐེང་། ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྒྲིམ་པ་ལ་གོ་ལས་གསུམ་པོ་གཅིད་དགོས་པར་འདེད་ཀྱི། གོ་ལས་གསུམ་པོ་བཅད་
པ་ཅུ་མ་གྱིས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་འཕྱུར་བར་། །ཁས་མ་། སྒྲིམ་པ་ལ་འཕྱུར་བོ་ཆེན་པོ་ལྟེན་དང་། གོ་ལས་གསུམ་པོ་ཁམས་གསུམ་ཡིན་ཞིང་དེར་མ་
གོ་ལ་བ་ག་ཞེན་ཡང་ཡོད་པ་ལ། ཉན་ཐོས་འགོག་པ་འཕྱུར་བའི་གསལ་པས་ལ་དུ་བརྟེན་པ་སྒྲིམ་སྒྲིམ་པའི་ཕྱིར་དང་། ཉན་ཐོས་འགོག་སྒྲིམ་པ་ལ།

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

Handwritten signature in red ink, likely reading "S. S. S. S. S."

19105
वा. १५
३५
वा. १५
२१
३५

10/11/2019
5/11/2019

[illegible]

ཡིག་འཕྲུལ། །དེལ་སྒྲུབ་པའི་རིམ་སྒྲུབ་སྒྲུབ་པའི། །རྒྱུད་གྲངས་ཆ་བལ་སྒྲུབ་སྒྲུབ་པ། །མི་བཟང་དེ་བཅུ་ལྔ་ལྟེ་བ། །མངག་ཡིན་པར་ཤེས་པར་བྱ། །ཁྱིའི་ལྱི་
 རི་ཤོག་སྒྲུབ་ཆུ་རྒྱུ་ལ། །མི་དང་དེ་བཞིན་མི་མིན་ཏེ། །ཡི་ཤེས་ཆེ་མེད་དག་མི། །སྒྱུར་བ་རྒྱུ་ལ་སྒྲུབ་ཆུ་སྒྲུབ་ཏེ། །འཛིག་ཏེན་གཞིག་པའི་ཁྱིའི་
 ལྟེ་བ་ཏེ། །དཀར་ལྟེ་བ་གནས་མེད་སྒྲུབ་པར་བྱེད། །ཅས་གསུངས་པ་ལྟར། །ཁྱིའི་དང་མི་མིན་པའི་ཤོག་སྒྲུབ་དང་། །ལུང་དང་དང་རྒྱུ་ལ་པར་ཏེ་ག་པའི་
 ཤོག་སྒྲུབ་གཏིས་ལས། །སྒྲུབ་པ་མིན་ཏེ། །རང་གི་ཏེ་དུ་དང་ལེ་ལེ་སྒྲུབ་པས་བྱེད་དེ་འཛིག་ཏེན་ཁྱིའི་སྒྲུབ་པས་ལེ་སྒྲུབ་པ་བྱེད་པར་བྱ། །དཔྱད་དེ་ཆེ་ལྟེ་བ་
 ལས་སྒྲུབ་པས་བཅེས་པའི་དབང་དུ་སྒྲུབ་པས་དག་ཏེ། །ཁྱིའི་ལ་བཅེན་པ་དེ་རབ་དང་། །མི་མིན་པའི་ལྟེ་བ་ཏེ། །ལྟེ་བ་ཏེ་དང་ལྟེ་བ་ཏེ། །ཁྱིའི་སྒྲུབ་པས་བཅེན་པ་
 སྒྲུབ་པས་ཤོག་སྒྲུབ་མེད་དང་། །མི་ཆེད་དང་གཅན་བཅན་ལས་སྒྲུབ་པ་ཤོག་སྒྲུབ་བཅས་ཏེ། །བརྒྱུད་ཏེ། །བརྒྱུད་བཅས་པའི་དབང་དུ་སྒྲུབ་པའི། །ཁྱིའི་ལ་མང་།

ལྟེ་བ་ཏེ།
 ལྟེ་བ་ཏེ།
 ལྟེ་བ་ཏེ།

ལྟེ་བ་ཏེ།

[illegible]

10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532

१०३
९८५
१०४
१०५
१०६

Handwritten text in Devanagari script, likely a signature or name, written vertically.

[illegible]

Handwritten notes in the top right corner, including a small table or list of characters and numbers.

Handwritten notes on the right margin, including a red mark and some illegible text.

Main body of handwritten text in a Tibetan script, enclosed in a rectangular border. The text is written in black ink on aged paper. There are some red markings above the text, possibly indicating a section or a correction.

Vertical handwritten text on the left margin, possibly a title or a reference.

Handwritten text on the far left margin, possibly a page number or a date.

[illegible]

[illegible]

六

221

सुखसुखसुख

༢༩ ། དུ་བཟུངས་ཏེ་རིག་པ་དུངས་སྒྲིག་སྒྲུབ་པར་བྱས་པ་། དེ་ནས་རིག་པ་མཐོངས་ཤིང་འདི་སྒྲིམ་གྱི་གཏད་སྟེ་མེད་པར་སེམས་གུ་ཡང་
 སང་དེ་བའི་དང་ནས་། དུང་ལ་བདེ་དོག་ཆེར་མི་འདུང་བའི་རྒྱུ་རྟེན་གྱི་མོ་གཤམ་བཤམ་ཆེད་དུ་སྒྲིམ་ཏེ་། དེའི་རྒྱུ་རྟེན་གསལ་བ་ཞིན་པའི་དོ་བོ་ལ་འདི་
 མེད་ཡོངས་མེད་དུ་ཅེ་རེ་བཟུ། དེ་མཐོང་བའི་དུང་པ་དག་འཁོད་པའི་ཟུག་དུ་བཟུང་བའི་རྒྱུ་རྟེན་གཤམ་པ་མཐོང་ཆེན་ཆེན་བཤམ་བཤམ་ཆེད་དུ་སྒྲིམ་
 ཏེ་། སྒྲུབ་གསལ་དག་ཏེ་སྒྲུབ་ཏེ་བའི་ལ་ཟུང་པར་ཅི་འདུག་ཡང་ཡང་བཟུ། དེ་ལ་སྒྲུབ་ཏེ་གསལ་ཆེད་ན་དེ་དག་དང་སེམས་གནས་དུས་ཀྱི་དོ་བོ་ལ་ཟུང་
 པར་ཅི་འདུག་བཟུ། དེ་བཞིན་དུ་བདེ་ཟུག་ལ་སྒྲིག་སྒྲུབ་པའི་ཆོས་བཟུང་དང་འདུང་ཆགས་ལ་སྒྲིག་སྒྲུབ་པ་ཉེ་མོ་དཔལ་བའི་རྟེན་གཤམ་གྱི་དཔལ་མང་བོ་ཞིག་
 ལ་བཟུ། དེས་རྟེན་གཤམ་དག་གསལ། དེས་མང་དུ་སྒྲུབ། དེས་རྟེན་གཤམ་འདུན་ཆུང་འདུན་པ་སྒྲིག་སྒྲུབ་སྒྲིམ་ཆོས་ལ་བྱས་ནས་སོ་སོའི་དོ་བོ་ལ་ཟུང་ཏེ་སྒྲུབ།

འདྲེས་པ་བཅད། དེ་བཞིན་དུ་ཕྱི་ལོ་གྱི་ཡུལ་སྐྱོད་རྒྱུ་ལས་ལྷན་པ་བཅད་པར་བྱེད། གཟུགས་མཛེས་མི་མཛེས་ཆེ་ཆུང་པ་དེ་གཤིབས་ལས་གསལ་བ་མི་འདྲ་བ་
 དུ་མ་དང་། སྒྲིམ་མི་སྒྲིམ་ཆེ་ཆུང་ལྟར་བྱུགས་ལས་གསལ་བ་འདྲེས་པ་བཅད་པར་བྱེད། ལྷན་གྱི་རྒྱལ་ལྟར་སྒྲིམ་ཆེ་ཆུང་ལྟར་མི་གཤིབས་ལྟར་འདྲེས་པ་བཅད་པར་བྱེད།
 བཅད་པ་ལྟར་ལྟར་ལས་གསལ་བ་འདྲེས་པ་བཅད་པར་བྱེད། ལྷན་གྱི་རྒྱལ་ལྟར་སྒྲིམ་ཆེ་ཆུང་ལྟར་མི་གཤིབས་ལྟར་འདྲེས་པ་བཅད་པར་བྱེད། དེ་དང་མཉམ་པ་བྱེད་པའི་ལྟ་བུ་བཅད་པར་བྱེད།
 ཅི་འདྲེས་པ་བཅད་པར་བྱེད། ལྷན་གྱི་རྒྱལ་ལྟར་སྒྲིམ་ཆེ་ཆུང་ལྟར་མི་གཤིབས་ལྟར་འདྲེས་པ་བཅད་པར་བྱེད། དེ་དང་མཉམ་པ་བྱེད་པའི་ལྟ་བུ་བཅད་པར་བྱེད།
 ལྷན་གྱི་རྒྱལ་ལྟར་སྒྲིམ་ཆེ་ཆུང་ལྟར་མི་གཤིབས་ལྟར་འདྲེས་པ་བཅད་པར་བྱེད། ལྷན་གྱི་རྒྱལ་ལྟར་སྒྲིམ་ཆེ་ཆུང་ལྟར་མི་གཤིབས་ལྟར་འདྲེས་པ་བཅད་པར་བྱེད།
 ལྷན་གྱི་རྒྱལ་ལྟར་སྒྲིམ་ཆེ་ཆུང་ལྟར་མི་གཤིབས་ལྟར་འདྲེས་པ་བཅད་པར་བྱེད། ལྷན་གྱི་རྒྱལ་ལྟར་སྒྲིམ་ཆེ་ཆུང་ལྟར་མི་གཤིབས་ལྟར་འདྲེས་པ་བཅད་པར་བྱེད།
 ལྷན་གྱི་རྒྱལ་ལྟར་སྒྲིམ་ཆེ་ཆུང་ལྟར་མི་གཤིབས་ལྟར་འདྲེས་པ་བཅད་པར་བྱེད། ལྷན་གྱི་རྒྱལ་ལྟར་སྒྲིམ་ཆེ་ཆུང་ལྟར་མི་གཤིབས་ལྟར་འདྲེས་པ་བཅད་པར་བྱེད།

ལྷན་གྱི་རྒྱལ་ལྟར་སྒྲིམ་ཆེ་ཆུང་ལྟར་མི་གཤིབས་ལྟར་འདྲེས་པ་བཅད་པར་བྱེད།

300 བ

۱۰۰

[illegible]

ཕྱི་ལོ་

གཞི་མེད་ཅུ་བཅུ་། ལྷ་མོད་གཅིག་ལུ་རང་བྱུང་རང་གྲོལ་། དེས་མེད་ལྷ་མོད་དུ་སྒྲིབ་གཞི་དཔེ་ལ་ཤིང་། དེ་ལྟར་བསྒྲིམ་བྱ་སྒྲིམ་བྱེད་དང་། དུས་གསུམ་
གྱི་ལོ་སྟེང་པ་དང་། བདག་གཞན་གཉིས་སྒྲིབ་གཞི་སྟེང་པ་ཤིང་། གྲུང་མེད་སོ་སོ་དང་སྒྲིམ་སྟེང་པ་སྒྲིབ་གཞི་བཅའ་མེད་ལྟར་ཤིང་པམ་། དེ་བཅའ་ལ་དམ་ལྷུང་།
ཅུ་གྱིས་ཅིར་ལང་ལྟར་བཤི་སྒྲིམ་སྟེང་པ་ལྟར་། དེ་བཅའ་ལ་བྱུང་བྱེད་མེད་པ་། སྒྲིབ་ལོ་རྒྱུས་ལོ་སྟེང་པ་། ཤིང་ཤིང་དང་ལྟར་བྱུང་བྱེད་མེད་པ་ཞིག་ལྟར་།
ཐུག་བཅའ་དམ་། ལྷ་མོད་ལྟར་ཅུ་གྱིས་སྒྲིབ་མེད་པ་གཞན་པ་དང་བཅས་ལྟར་པ་བཅའ་མེད་བཅའ་མེད་དུ་བསྒྲིབ་སྟེང་པ་ལྟར་ཅུ་གྱི་དེས་ཤིང་།
བསྒྲིབ་དམ་ལྷུང་། ལྷ་མོད་ཅུ་གྱིས་། ཅུ་མེད་བཤིན་ལྷ་མོད་དེ་ཤིང་སྒྲིམ་དུ་ཡོད་པ་ཟེར་། ལྷ་མོད་བསྒྲིམ་པ་དུ་དང་སྒྲིམ་བྱེད་གཉིས་ཤིང་གསལ་ལྟར་ཤིང་།
ལྟར་ཤིང་པེ་ལོ་དུ་གྱིས་བྱེད་ཅུ་གྱིས་ལྷ་མོད་པ་ལྟར་། ལྷ་མོད་དེ་ལོ་སྟེང་པ་ལྟར་པ་ལྟར་། ཞིང་དང་། ལྷ་མོད་དམ་ལྷུང་མེད་པེ་སྒྲིམ་སྟེང་པ་ལྟར་།

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

I-d

гра-а-с

[illegible]

五

۱۱۱۱

ak r

214

五

...

三

90

[illegible]

If one does not search elsewhere for the still mind

ག
ང
ལྟར་ལྟར་

ལྟར་

༡། །ཤེས་པ། སྒྲིམ་མེད་པ་དེ་དག་གི་དོ་བོ་དང་རང་བཞིན་ལ་སྒྲུབ་བརྟུགས་ཏེ་དོ་དག་གི་གནས་ལུགས་རིག་པར་བྱེད། །དོན་པོ་དག་གི་བྱ་བ་ལ་
ཆེན་པོས། བསམ་པ་དུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་རང་བྱུང་གང་སྒྲིམ་པ། །དེ་ནི་འབྲས་བུ་ལ་སྒྲུབ་སྒྲིམ་པར་གྱུར་པ་ཡིན། །ཞེས་དང་། བྱ་བ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་རང་
བྱུང་མ་བཅས་པ། །ཡོན་ཏན་བཅས་པ་མི་དགོས་ཤིང་དེ་ཡི་མི་ལ་བྱུང་བ་ཡ། །རྒྱ་དང་བརྟན་བཅས་པ་ཀུན་ལ་ས་དེ་ཉིད་ཉིད་མེད་པས། །ཞེས་དང་། མེད་པའི་
སྒྲིམ་པ་ལ་རྒྱ་ཡི་དེ་མ་བྱུང་། །ཞེས་དང་། མེད་པའི་སྒྲིམ་པ་ནི་སྒྲིམ་དང་ཡོན་ཏན་ལྟ་བུ་མ་ས་དང་བྱུང་། །དོན་དེ་ཉིད་ལ་བྱུང་བ་གང་ཡང་མི་དགོས་ཀྱི། །བྱ་བ་
བརྟན་བཅས་སྒྲིམ་པ་ནི་བདེ་བ་ཆེན་ཆེན་གྱི་དོན། །ཅེས་དང་། ཡེ་ཤེས་དེ་ཡི་དམ་ཡིན་པར་བྱེད་གྱུར་པ། །དེ་ལོན་སྒྲིམ་དུང་རྒྱུ་ཕྱིན་པར་བྱུང་། །ཞེས་དང་།
གང་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ལ་གཡོ་རང་གཞན་སྒྲིམ་བརྟན་པ་དོན། །དེ་ཆེན་པོར་བཞུགས་དེས་པོ་ལས་ནི་རང་གྲོ་ལ་བྱུང་། །ཞེས་དང་། མེད་པའི་སྒྲིམ་པ་དང་རིག་པ་དང་དོན།

འཕྲིན།
ཅེས་པ་
གྲུབ་པ་
ལྟར་ལྟར་
ལྟར་ལྟར་
ལྟར་ལྟར་
ལྟར་ལྟར་

304 D

[illegible]

卷之五

۱۰۵

[illegible][illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १०४३ ॥ १०४३ ॥

[illegible]

[illegible]

370 D

ཕྱག་ཚེག་ཆེན་པོ་

པར་མཚན་པས་ཀྱང་མཐུངས་པར་བྱེད་པའི་སྐབས་ལྷན་སྐྱེས་དང་། ཡང་དཔེར་པའི་གནས་སུ་སྒྲིམ་ཁེར་ཡུག་ཤར་ན་དེ་བརྟན་ཞིང་བོགས་དཔྱད་བཤུར་བྱེད་
ཐོག་ཏུ་འབྱེད་པའི་སྐབས་ཀྱི་དཔྱད་དགོས་པས། དེའི་སྐབས་སུ་སྐྱེས་པའི་འཁྱུག་གིས་འབྱེད་པའི་དུས་ལྷན་སྐྱེས་པའི་ལམ་ཏུ་འབྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། གཞན་དུ་མཉམ་
སྦྲེལ་གྱི་དུས་པ་ཡིང་སྐྱེད་དུ་གྱུར་པར་གནས་ལུགས་ཀྱི་རང་འགས་སྐབས་པའི་རྟེན་སྐྱེད་པར་བྱེད་པའི་སྐབས་སུ་སྐྱེས་པའི་ལམ་ཏུ་འབྱེད་པ་
ཡིན་པར་འདྲ་བའི་ཞེས་ཅི་རིགས་སུ་འཆར་བ་ཡིན་ཏེ། །སྐྱེད་པའི་འཁྱུག་པའི་དུས་ཀྱི་བརྟན་གནས་སུ་བྱེད་པར་བྱེད་པའི་ལམ་ཏུ་འབྱེད་པ་
ཡིན་པའི་སྐབས་སུ་སྐྱེད་པའི་ལམ་ཏུ་འབྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། །འདི་སྐབས་སུ་སྐྱེད་པའི་ལམ་ཏུ་འབྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། །འདི་སྐབས་སུ་སྐྱེད་པའི་ལམ་ཏུ་འབྱེད་པ་
ཡིན་པའི་སྐབས་སུ་སྐྱེད་པའི་ལམ་ཏུ་འབྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། །འདི་སྐབས་སུ་སྐྱེད་པའི་ལམ་ཏུ་འབྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། །འདི་སྐབས་སུ་སྐྱེད་པའི་ལམ་ཏུ་འབྱེད་པ་
ཡིན་པའི་སྐབས་སུ་སྐྱེད་པའི་ལམ་ཏུ་འབྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། །འདི་སྐབས་སུ་སྐྱེད་པའི་ལམ་ཏུ་འབྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། །འདི་སྐབས་སུ་སྐྱེད་པའི་ལམ་ཏུ་འབྱེད་པ་

पुष्पकान्तः

[illegible]

三三三

[illegible]

४१५।
११५।

[illegible]

[illegible]

四

卷之五

५३

[illegible]

卷之四

[illegible]

का प्रतीक α का मान $\frac{1}{2}$ है।
(iii)

卷之四

Handwritten text in a cursive script, likely a signature or a name, possibly reading "M. A. S. 1880".

11-2-20

[illegible]

۵۲۷

CS 4812

[illegible]

११. २३
 १२. २४
 १३. २५
 १४. २६
 १५. २७
 १६. २८
 १७. २९
 १८. ३०
 १९. ३१
 २०. ३२
 २१. ३३
 २२. ३४
 २३. ३५
 २४. ३६
 २५. ३७
 २६. ३८
 २७. ३९
 २८. ४०
 २९. ४१
 ३०. ४२
 ३१. ४३
 ३२. ४४
 ३३. ४५
 ३४. ४६
 ३५. ४७
 ३६. ४८
 ३७. ४९
 ३८. ५०
 ३९. ५१
 ४०. ५२
 ४१. ५३
 ४२. ५४
 ४३. ५५
 ४४. ५६
 ४५. ५७
 ४६. ५८
 ४७. ५९
 ४८. ६०
 ४९. ६१
 ५०. ६२
 ५१. ६३
 ५२. ६४
 ५३. ६५
 ५४. ६६
 ५५. ६७
 ५६. ६८
 ५७. ६९
 ५८. ७०
 ५९. ७१
 ६०. ७२
 ६१. ७३
 ६२. ७४
 ६३. ७५
 ६४. ७६
 ६५. ७७
 ६६. ७८
 ६७. ७९
 ६८. ८०
 ६९. ८१
 ७०. ८२
 ७१. ८३
 ७२. ८४
 ७३. ८५
 ७४. ८६
 ७५. ८७
 ७६. ८८
 ७७. ८९
 ७८. ९०
 ७९. ९१
 ८०. ९२
 ८१. ९३
 ८२. ९४
 ८३. ९५
 ८४. ९६
 ८५. ९७
 ८६. ९८
 ८७. ९९
 ८८. १००
 ८९. १०१
 ९०. १०२
 ९१. १०३
 ९२. १०४
 ९३. १०५
 ९४. १०६
 ९५. १०७
 ९६. १०८
 ९७. १०९
 ९८. ११०
 ९९. १११
 १००. ११२
 १०१. ११३
 १०२. ११४
 १०३. ११५
 १०४. ११६
 १०५. ११७
 १०६. ११८
 १०७. ११९
 १०८. १२०
 १०९. १२१
 ११०. १२२
 १११. १२३
 ११२. १२४
 ११३. १२५
 ११४. १२६
 ११५. १२७
 ११६. १२८
 ११७. १२९
 ११८. १३०
 ११९. १३१
 १२०. १३२
 १२१. १३३
 १२२. १३४
 १२३. १३५
 १२४. १३६
 १२५. १३७
 १२६. १३८
 १२७. १३९
 १२८. १४०
 १२९. १४१
 १३०. १४२
 १३१. १४३
 १३२. १४४
 १३३. १४५
 १३४. १४६
 १३५. १४७
 १३६. १४८
 १३७. १४९
 १३८. १५०
 १३९. १५१
 १४०. १५२
 १४१. १५३
 १४२. १५४
 १४३. १५५
 १४४. १५६
 १४५. १५७
 १४६. १५८
 १४७. १५९
 १४८. १६०
 १४९. १६१
 १५०. १६२
 १५१. १६३
 १५२. १६४
 १५३. १६५
 १५४. १६६
 १५५. १६७
 १५६. १६८
 १५७. १६९
 १५८. १७०
 १५९. १७१
 १६०. १७२
 १६१. १७३
 १६२. १७४
 १६३. १७५
 १६४. १७६
 १६५. १७७
 १६६. १७८
 १६७. १७९
 १६८. १८०
 १६९. १८१
 १७०. १८२
 १७१. १८३
 १७२. १८४
 १७३. १८५
 १७४. १८६
 १७५. १८७
 १७६. १८८
 १७७. १८९
 १७८. १९०
 १७९. १९१
 १८०. १९२
 १८१. १९३
 १८२. १९४
 १८३. १९५
 १८४. १९६
 १८५. १९७
 १८६. १९८
 १८७. १९९
 १८८. २००
 १८९. २०१
 १९०. २०२
 १९१. २०३
 १९२. २०४
 १९३. २०५
 १९४. २०६
 १९५. २०७
 १९६. २०८
 १९७. २०९
 १९८. २१०
 १९९. २११
 २००. २१२
 २०१. २१३
 २०२. २१४
 २०३. २१५
 २०४. २१६
 २०५. २१७
 २०६. २१८
 २०७. २१९
 २०८. २२०
 २०९. २२१
 २१०. २२२
 २११. २२३
 २१२. २२४
 २१३. २२५
 २१४. २२६
 २१५. २२७
 २१६. २२८
 २१७. २२९
 २१८. २३०
 २१९. २३१
 २२०. २३२
 २२१. २३३
 २२२. २३४
 २२३. २३५
 २२४. २३६
 २२५. २३७
 २२६. २३८
 २२७. २३९
 २२८. २४०
 २२९. २४१
 २३०. २४२
 २३१. २४३
 २३२. २४४
 २३३. २४५
 २३४. २४६
 २३५. २४७
 २३६. २४८
 २३७. २४९
 २३८. २५०
 २३९. २५१
 २४०. २५२
 २४१. २५३
 २४२. २५४
 २४३. २५५

小兒

a delightful freshness

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

五

3337

卷之四

བར་གྱི་པ་མཐོང་བའི་མ། དེ་དག་ཐོས་པ་ན་འགྲོ་བ་དེ་ལ་སྒྲིང་མི་བརྟེ་བར། རང་ལ་དཔལ་འཕྲོད་ཀྱི་དབང་གིས་དེ་འདྲར་གྱུར་དེ་གསལ་ནས་ཡིད་ལ་
བྱུག་བྱུང་གི་སྒྲེབ་དང་། དེ་ཕྱིར་ལས་ཀྱི་ཁྱིའི་ཁྱིའི་གྲོ་ལ་བ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་ལས་ཀྱི་མས་སུ་ལོན་པར་སྒྲོ་བ་ཐོབ་དམན་གྱི་སྒྲོ་དང་། སྒྲུག་བསྐྱེད་པའི
འགྲོ་བ་དེ་དག་ལ་མཐོང་ན་ཅན་དུ་ཤེས་ནས་ཤིན་ཏུ་སྒྲིང་བརྟེ་ཁོང་། དེས་མཆོད་པའི་འགྲོ་བ་ཐམས་ཅད་ལ་བྱམས་སྒྲིང་རྒྱུ་པ་ཐོབ་ཆོད་གྱི་སྒྲོ་སྒྲོ་ལྟ་
དག་གི་ལུང་དུ་བརྟེན་པར་ཤིན་ཏུ་ལས་ལ་བྱུག་བྱུང་བ་ཅས་པར་སྒྲིང་དེ་སྒྲིང་པ་ལྟར་བཞུགས་དུ་བྱུགས་ཁོང་། མཐར་
དག་སྒྲོར་གྱི་ཉམས་དེ་ཉིད་མ་ཤོར་བའི་དང་ནས་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བྱམས་སྒྲིང་རྒྱུ་ཀུན་ནས་བསྐྱེད་པའི་བྱེད་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བསྐྱེད་དེ་ག་ཞེན་པ་དག་གྱི་
སྒྲོན་ལས་བཟང་པོ་གང་པར་བྱུང་། །འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་བསྐྱེད་པའི་ཆོས་ཀྱི་སྒྲུབ་ཀྱིས་། བདག་ཉིད་དང་ནི་འཛིན་ཉིན་འདིས་། །སྒྲུབ་ཀྱི་ཆུབ་

[illegible]

* The meditator should perceive this mind as identical with disease

འཕྲེར་བ་ཟབ་པར་བཞེད་དོ། །ལམ་ཕྲེར་ལ་ཇེ་སྒྲམ་པོ་པས། ངད་པོར་ནད་སྒྲུབ་བཟུང་བ་ཤིས་ནད་ཟུག་དེ་ལས་སྒྲུག་པར་ཆེ་ཞིང་མི་བ་ཟོད་པ་ཞིག་
ཏུ་བསམ་པ་དང་། བར་དུ་ནད་ཆེར་བཅད་པ་ཞིས་ནད་ཀྱི་ཕྱུང་གནས་ལ་གྲོ་གསུམ་ལ་དོག་དེའི་བྱུང་སྒྲུབ་སྒྲུབ་ལ་བརྟག་པ་དང་། མཐར་ཐུག་ལམ་དུ་འཕྲེར་
བཞིས་ནད་བར་ཕྱེད་པ་ཡང་སྒྲུབ་ལ་ལན་དུ་ཕྱིན་པ་ཡང་སྒྲུབ་ལ་དང་སྒྲུབ་སྒྲུབ་མེད་ནམ་མཁའ་ལ་ཕྱུང་བ་ཞིས་པར་ཕྱེད་བ་སྒྲུབ་ལ་གསུངས་པས་པལ་
ཆེར་དོན་ལ་ཕྱུང་ལ། རོལ་ཀྱང་བཤིར་ནད་ཀྱི་རྒྱ་རྒྱུ་དང་ན་རྒྱུ་ལ་སོགས་ལ་ཕྱུང་གནས་ལ་གྲོ་གསུམ་སོགས་ཀྱི་བརྟག་དེའི་ཕྱུང་ཞིང་། བཅོད་དེ་ལ་
ཆགས་སྒྲུབ་དང་དགག་སྒྲུབ་ཀྱང་ཕྱུང་ལ་ཞེས་བར་ཕྱེད་སྒྲུབ་ཀྱི་བཅོད་ཟུག་ག་ཟེར་སྒྲུབ་དེ་བཤིར་སྒྲུབ་སྒྲུབ་ཀྱི་ཆོར་བཤིར་ཉིད་དེས་བཟུང་ཞིང་དེ་ག་ལ་སྒྲུབ་
ཀྱི་དོན་པཅོལ་ཏེ། དེ་ལ་དགག་སྒྲུབ་ཀྱི་སྒྲོས་མ་བཅོས་མ་བསྒྲུབ་པར་གསལ་ལ་སིང་དེ་བཟུང་། སྐབས་དེ་ནམ་མཁའ་ག་ཟེར་མཁའ་ཕྱུང་མཁའ་ན་།

ཕྱག་རྒྱུ་ཟེར་།

ང་ཤིག་།

༣༧༥

༣༧༥

五

卷之四

卷之九

[illegible]

செய்து

四

卷之四

卷之五

[illegible]

En

ବି.ଏ. ୫୧୦୭

3225

五

卷二

卷之六

[illegible]

31. 11. 1900
 32. 12. 1900
 33. 1. 1901
 34. 2. 1901

ག

ལྟུང་པ་

ལྟུང་པ་

༡༥༥། །གསུམ་གྱི་ཁྱད་པར་ནི། དགེ་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་སྐབས་མཐོང་མཉམ་གཤམ་ཡིན་པ་ལས་ལྷན་ཞེ། དེ་དག་གི་དོན་སྤྱི་ཆེ་ལྟ་བུ་བཞིན་གྱི་ཡུལ་
དུ་གནས་ཆེས་དཔག་སྐྱེས་པ་གོ་བ་དང་། རང་མཆོད་པའི་རྣམ་པ་རྒྱུ་པ་མཉམ་ཉམས་ལོག་ཏུ་རྒྱུད་ཅིང་རིག་ཐོག་ཏུ་མྱོང་རྒྱུ་ཡིད་པ་ཉམས་མྱོང་དང་།
རང་མཆོད་པ་ལྟུང་བར་ཡིན་ལུགས་མ་དོན་སྤྱི་ཆེ་གསལ་ཤིང་གཞི་ཐོག་ཆེད་པ་རྟོགས་པ་ཡིན་ཏེ། རྟོགས་ཀྱིས་། བརྟག་དཔྱད་བྱས་པ་གོ་བ་
ཡིན། །བཤེད་གསལ་པ་མཐོང་མཉམ་ཉམས་མྱོང་ཡིན། །གནས་ལུགས་དོན་ཤེས་རྟོགས་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ན། །དེ་ཡང་དཔེར་ན་རྒྱ་
གར་དོ་རྟོག་དཔྱད་ཏུ་ཤི་ལོ་རྒྱུ་ཤིས་ཐོས་པས་དཔེར་ན་རྣམ་སྤྱོད་ཀྱི་ཀར་བ་དང་། དེ་ཉིད་ཡིག་ལ་མ་དུ་བབས་པ་གོ་བ་པར་གསལ་རིམ་མཐོང་བ་རྟོགས་། དེ་ལྟ་
གནས་རྒྱུ་ལ་ཞེས་ཏུ་དཔེར་ནས་སྤྱོད་པ་ལྟ་བུ་ལྟུང་བར་ཡིད་དོ། །དེ་ཡང་དགེ་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་སྐབས་གཤམ་ཡིན་པ་དེ་རིག་ཐོག་ཏུ་གསལ་

ཞེས་པ་
ལྟུང་པ་
ལྟུང་པ་

བད་པར་བ་ཉམས་མཐོང་དང་། གཞན་དུ་མ་ཡེདས་པར་དེ་ཀའི་དང་ལ་ཅེ་གཅིག་ཏུ་གནས་པ་དེའི་མཉམ་གཞན་དང་། སོ་སོར་རྟོག་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱིས་
བཞུས་པས་བཞུ་བུ་ཞུ་བུ་བྱེད་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་གད་གི་དོ་བོར་ཡོད་ལྟ་བུ་པ་མེད་པར་ཐག་ཆོད་པ་རྟོགས་པ་ཡིན་པར་གསུངས་ཏེ། རྗེ་མཁ
འོ་པས། གསལ་ལོ་དེ་དེ་བ་དེ་ཉམས་མཐོང་ཡིན། དེ་ལ་མ་ཡེདས་པ་དེ་གནས་པ་ཡིན། ཤེས་རབ་ཀྱིས་བཞུས་པས་ཅི་འདི་དོ་བོར་ཡོད་ལ་ལྟ་བུ་པ་
རྟོགས་པ་ཡིན། ཞེས་དང་། ཉམས་དང་རྟོགས་པ་གཉིས་ལ་ཁྱད་ཅི་ཡོད་ལྟས་པས། ཉམས་ནི་སྒྲིའི་ཡུལ་ལས་མ་འདས་པར་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ།
དཔེར་ན་སྒྲིའི་གསེབ་ཀྱི་ཉམ་དང་འདྲ་བས་བདེ་བ་གསལ་བ་མི་རྟོག་པ་གསུམ་རེས་མཐོ་རེས་དམའ་རེས་གནས་པ་ཤིང་ལ། དེ་ལ་མ་ཞེན་པར་
བཞུངས་པས་སྒྲིའི་དེ་མ་དག་ནས་རྟོགས་པ་གཉིས་མེད་དུ་སྒྲིའི་གཏིང་མས་ཤིང་གསལ་ལྟ་དང་ལྟ་བུ་ཏེ།

ཐུག་ཅིང་ཐུག་ཅིང་

བས་སྒྲོ་བཏགས་ཀྱི་བསྐྱེད་ཆོག་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་དང་། ཉམས་ཡེན་ན་དན་དགོས་པའི་ཁཚོན་མ་བཅད་པས་འཕགས་པའི་གདམ་གྱི་ཉམས་སྒྲོ་བའི་
དགོས་ཤིང་། སྒྲོ་སྒྲུབ་དེའི་ཉམས་སྒྲོ་གས་ལ་འད་ཁྱད་པར་དེའི་རུང་བའི་ཕྱིར་དང་། ལྷུ་བ་རྒྱུད་འདིར་རྟོགས་པའི་རང་ཉམས་དང་ཉམས་སྒྲོ་གས་དཔྱད་
མེད་ཀྱི་སྒྲུབ་སྒྲུབ་ཀྱི་དབུ་མེད་པའི་ཕྱིར་དང་། གོ་རྟོགས་གཉིས་རྒྱུ་པ་ལྟར་ཏུ་གཅིག་མ། ལུང་རྟོགས་ཀྱི་དཔྱད་བའདུང་དང་གོ་བའི་དཔྱད་པར་སྒྲུབ་དགོས་པ་
དང་། སུམ་མ་ཀྱི་རྟོགས་པ་འད་དེའི་གོ་བར་སྒྲུབ་དགོས་པ་སྒྲུབ་ཏུ་ཅད་ཐལ་བར་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་། ལོ་པན་རྒྱུ་མས་ཀྱིས་སྒྲུབ་སྒྲུབ་དེའི་སྒྲུབ་
བསྒྲུབ་པ་ལ་འད་ཁྱད་ཆོག་ཏུ་སྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་དང་། །ལུང་རྟོག་པ་གས་ལ་དང་མི་གས་ལ་ལ། །གོ་དང་རྟོགས་པར་འདོགས་ན་ཐོགས་། །
ཞེས་སྒྲུབ་པར་མི་རྟོགས་ཏེ། ཁྱེད་རང་ལྟར་ན་རྟོག་པ་གས་ལ་མི་གས་ལ་ཀྱི་ཁྱད་པར་དེ་ག་གོ་རྟོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་དུ་འགྱུར་དགོས་པས་གོ་རྟོགས་

旦

卷之四

卷之六

༣༡། །པ་དང་འགལ་བར་འབྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་། རྩེ་བཟུང་བྱི་གོ་རིམ་ལྟར་ན་རྟོག་པ་མི་གསལ་བ་རྟོགས་པར་སྒྲུབ་པར་དང་ཅུང་ཐལ་བར་
འབྱུར་བའི་ཕྱིར་དང་། རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ལོ་ཤེས་ཀྱི་རྟོགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རྣམ་རྟོག་ཏུ་ཁས་ལེན་དགོས་པར་འབྱུར་བའི་ཕྱིར་དེ། རྟོག་ཏུ་སྒྲུབ་
པ་ལ། རྣམ་འབྱུར་བའི་ལོ་ཤེས་མདོ་རྒྱུད་ནས་བརྟན་རྒྱུ་ལ། རྣམ་འབྱུར་བའི་ལོ་ཤེས་པ་ཐུན་མོང་དུ་བརྟན་པ། རྣམ་འབྱུར་བའི་སོ་སོའི་རྣམ་དཔྱད་ཀྱི་
ནས་བཤད་པ་གསུམ་གྱི། དང་པོ་ནི། ལང་ཀར་གཤེགས་པ་ལས། བཅོམ་ལུན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་འཁུལ་པ། སློབྱོས་ཆེན་པོ་ཆེས་བཞི་དང་ལུན་པའི་
ཐུང་རྒྱུ་ལ་སྐུ་མས་དཔལ་སྐུ་མས་དཔལ་ཆེན་པོ་རྣམས་རྣམ་འབྱུར་ཆེན་པོའི་རྣམ་འབྱུར་ཅན་དུ་འབྱུར་རོ། །བཞི་པ་དང་ཞེ་ན་འདི་ལྟར་སྟོ། རང་གི་སྐུ་མས་
སྒྲུང་བ་རྣམ་པར་སྒྲོམ་པ་དང་། སྟེ་བ་དང་གནས་པ་དང་འཛིག་པའི་ལྟར་བ་རྣམ་པར་སྟོང་བ་དང་། ཕྱི་རོལ་གྱི་དཔྱད་སྟོང་པོ་དཔྱད་སྟོང་པོ་མེད་པར་རྟོགས་པ་དང་།

as An external reality is

injury without substance

330

ཐུག་ཅིང་ཐུག་ཅིང་

ཅུ་བ་བྲལ་བ་ལྟོ་ཉིད་གང་སེམས་པ། །ཞེས་པས་སྒྲིབ་བྲལ། ཐམས་ཅད་རོམ་མཐུན་པ་ཞིན་པས། །བསམ་པས་ཡེ་ཤེས་སྒྲུབ་པ་ལོ། །ཞེས་པས་རོ་
 གཅིག །བསམ་པ་ཉན་བྲལ་བས་ཅི་ཞིག་བསམ་བྱུང་ཡོད། །ཅིས་པས་སྒྲིབ་མེད་པ་སྟུན་ཏེ། རྒྱུ་ལ་འདི་དག་གིས་མཆོན་ནས་མདོ་རྒྱུད་མན་དག་དང་
 བཅས་བྲལ་པས། སེམས་ཅི་གཅིག་པུ་རོམ་མཐུན་གཞག་སྟོན་པ་རྒྱུ་མས་ཀྱིས་ཅི་གཅིག །སྒྲིབ་པ་ལྟོ་ཉིད་བྲལ་བ་སྟུན་པ་རྒྱུ་མས་ཀྱིས་སྒྲིབ་བྲལ། བདེ་བ་མེད་མཆོ་
 ཉིད་སྟོན་པ་རྒྱུ་མས་ཀྱིས་རོ་གཅིག །བྱུང་དོན་དང་བསམ་པ་ཞབས་མེད་པར་སྟོན་པ་རྒྱུ་མས་ཀྱིས་སྒྲིབ་མེད་པ་སྟུན་པར་ཤེས་པར་བྱུང་། །འདྲམ་ཇེ་
 ཡང་དགོན་པ་སོགས་ཀྱིས། རྒྱལ་འབྱོར་བཞིན་རོམ་པ་འདི་ཇེ་དྲགས་པོ་རོན་པོ་ཆེ་ལྟོ་གསལ་ཆོས་ཡིན། རྒྱུད་སྒྲིབ་པ་རྒྱུ་མས་ནས་ཐ་སྟོན་དཔེ་སྟུ་
 གསུངས་པ་འདྲ་ཡོད། དོན་ཇི་སྟེ་བ་བཞིན་དུ་བཞུགས་ཞེས་གསུངས་པ་སྟུར་པ་ལ་ཆེད་ལ་གྲགས་ཀྱང་། །རྒྱལ་འབྱོར་བཞིན་སོ་སོ་ཉམས་སྒྲིབ་

331
 ཐུག་ཅིང་ཐུག་ཅིང་
 ཐུག་ཅིང་ཐུག་ཅིང་

Д
Л

卷之四

卷之四

༡༥། །སྒྲིམ་དེ་ཡོད་མེད་ལས་འདས་པ་དེ་རྟོགས་པ་དེ་སྒྲིམ་བྱུང་ལ་འབྱོར་ཡིན། །སྒྲིམ་གསུ་སྒྲིམ་ཡང་རང་བཞིན་གཅིག་ཏུ་རྟོགས་པ་དེ་རྟོགས་ཅིག་གི་རྣལ་འབྱོར་ཡིན། །སྒྲིམ་རྟོག་དཔྱད་མེད་ཏུ་རྒྱུ་ཆ་ཆད་མེད་པ་རྟོགས་པ་དེ་མཉམ་གཞན་ཆེན་པོ་ཡིན། །ཞེས་མདོར་བསྡུས་པ་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱུ་ཆ་གཞན་མེད་ཏུ་གསུངས་པ་འོ་ན་བསྡུས་ན། རྟོག་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་འོ་ན་གསལ་སྟོང་རྣམས་ལས་ལྟར་མཐུན་དབྱས་མེད་པ་འོ་དང་ཏུ་སྟེན་པའི་སྤྱི་དེ་ཡོད་གནས་པ་ཞིག་སྟེ། རྟོག་གསུ་སྒྲིམ་དང་པོ་རྟོག་གཅིག་ཏུ་ཡང་སྒྲིམ་ཏུ་སྤྱི་དེ། རྟོག་ལས་འདས་པ་འོ་སྤྱི་དེ་ཡོད་པ། །བར་སྒྲིམ་ལྟར་བྱུང་གསལ་ལས་འདས་པ་མེད། །ཅེས་སོགས་དང་། རྟོག་གཅིག་ཏུ་རྟོག་གཅིག་རྣལ་འབྱོར་འཕར་ཏུ་སྒྲིམ་ཏུ། །རང་གི་སྒྲིམ་སྟེ་རང་བཞིན་རྟོགས། །བར་སྒྲིམ་དག་པ་འོ་དཔྱད་ཏུ་སྒྲིམ་ཏུ། །གསལ་སྟོང་མ་འགགས་མཐུན་དབྱས་མེད། །སྤྱི་དེ་ཡོད་གནས་པ་དེ། །རྣལ་འབྱོར་དང་པོ་འོ་མཉམ་

卷之六

[illegible]

*
बठना

১৩
 ২০
 ১
 ১৯
 ১৮
 ১৭
 ১৬
 ১৫
 ১৪
 ১৩
 ১২
 ১১
 ১০
 ৯
 ৮
 ৭
 ৬
 ৫
 ৪
 ৩
 ২
 ১

[illegible]

ཀྲ

འཕྲུལ་པ་

སྒྲིག་པ་

ལྷོ་
eight

ཁྱམས་ཀྱི་འཕྲུལ་པ་

རྒྱུ་ལྟ་བུ་གསུམ་

དག་ཀྱི་འཕྲུལ་པ་

རྒྱུ་ལྟ་བུ་གསུམ་

ལྷོ་
Five

ཁྱམས་ཀྱི་འཕྲུལ་པ་

ལྷོ་
SIX

གཞན་པ་འདྲ་བ་དང་བརྒྱུད་ཀྱི་

དང་པོ་

རྒྱུ་ལྟ་བུ་གསུམ་

ཅེ་གཅིག་དུས་སྟེང་པོ་རྟོགས་

ལྷོ་
Three

ལྷོ་
Four

ལྷོ་
Five

ལྷོ་
SIX

མཚན་ཉིད་རྟོགས་

ལྷོ་
Two

ལྷོ་
Three

ལྷོ་
Four

ལྷོ་
Five

ལྷོ་
SIX

ལྷོ་
SIX

ལྷོ་
SIX

གཞན་པ་འདྲ་བ་དང་བརྒྱུད་ཀྱི་

དང་པོ་

རྒྱུ་ལྟ་བུ་གསུམ་

ཅེ་གཅིག་དུས་སྟེང་པོ་རྟོགས་

ལྷོ་
Three

ལྷོ་
Four

ལྷོ་
Five

ལྷོ་
SIX

ལྷོ་
Two

ལྷོ་
Three

ལྷོ་
Four

ལྷོ་
Five

ལྷོ་
SIX

ལྷོ་
SIX

ལྷོ་
SIX

ལྷོ་
SIX

great
promer-
tial
awar-
ness

[illegible]

五
四
三
二
一

3315

旦

三

卷之五

देव

[illegible]

[illegible]

卷之五

[illegible]

1010
 1100
 1200
 1300
 1400
 1500
 1600
 1700
 1800
 1900
 2000
 2100
 2200
 2300
 2400
 2500
 2600
 2700
 2800
 2900
 3000
 3100
 3200
 3300
 3400
 3500
 3600
 3700
 3800
 3900
 4000
 4100
 4200
 4300
 4400
 4500
 4600
 4700
 4800
 4900
 5000
 5100
 5200
 5300
 5400
 5500
 5600
 5700
 5800
 5900
 6000
 6100
 6200
 6300
 6400
 6500
 6600
 6700
 6800
 6900
 7000
 7100
 7200
 7300
 7400
 7500
 7600
 7700
 7800
 7900
 8000
 8100
 8200
 8300
 8400
 8500
 8600
 8700
 8800
 8900
 9000
 9100
 9200
 9300
 9400
 9500
 9600
 9700
 9800
 9900
 10000

* 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

ཉིད་པ་ཤད་པ་གཉིས་ཀྱི། དང་པོ་ནི། རྒྱལ་འབྲེལ་བཞི་སོ་སོར་ཕྱེ་ནས་བརྒྱ་གཉིས་སུ་མཛོད་པ་ནི། དེང་སང་གི་ཆེ་བླ་གསུམ་པོའི་གསུང་འཁུམ་ན་མི་འབྱུང་།
 ཡང་རྒྱལ་རྒྱུ་རྒྱལ་ཡོད་པར་མཛོད་ན་ཏེ། རྗེ་སྒྲོ་མཚུ་ལ་ལ་གནད་བཞི་ཞུ་བ་གདམས་སུ་རྒྱལ་འབྲེལ་བཞི་སོ་སོ་ལ་རབ་འབྲིང་ཐམས་ཕྱེ་བཞིག་འབྱུང་བ་
 དང་། རྗེ་ཡག་མོ་གྲུ་པས་སོ་སོར་ཆུང་འབྲིང་ཆེ་གསུམ་དུ་འབྲེད་པར་མཛོད་པས་སོ། །དེ་དག་ལས་རིམ་པས་བརྒྱད་དེ་ཆེ་བླ་རྒྱུ་ལྟོ་བ་བརྒྱད་དེ་བཅས་
 པ་ལ་ནི་ཤིན་ཏུ་གྲགས་ཆེ་ལ། རྗེ་རང་བྱུང་དེ་ཆེ་འོ་སྟོ་བ་བརྒྱད་རྒྱུ་མས་དང་། སྤྱད་པར་ཆེ་མཁའ་ཁའ་སྤྱོད་པས་རྒྱལ་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་དང་དེ་ལ་འདུ་མས་ཏེ།
 ཀྱི་དབྱེ་བས་ཉེར་བཞི་རའབྲེད་པར་མཛོད་པས། དེང་སང་སྤྱུ་བ་བརྒྱད་འོ་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་ལ་ཡོད་ས་སུ་གྲགས་ཤིང་། དགོ་སྒྲིལ་གྱི་ཉམས་ཏེ་གསུ་
 མཐོང་མན་དང་དབྱེ་འབྲེད་ལ་ཤིན་ཏུ་སྐབས་སུ་བབ་ལ་དམ་ཆར་ཆར་བརྒྱས་དོ། །དེ་ལ་འདུ་ཆེ་ཡག་མོ་གྲུ་པས་རྒྱལ་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་སུ་འབྲེད་ཆུ་བ་

五

221

卷二

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

[illegible]

वैद्य

31

[illegible]

(2) ਅਲਪ-ਪ੍ਰਮਾਣ

921

715 a

6

۲۵

„Mögen“

2. 10. 1911

340 "

2. Learn →

[illegible]

五

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

金

五

[illegible]

[illegible]

[Faint handwritten notes in red ink, possibly bleed-through from the reverse side.]

༥
༦
༧
༨
༩
༡༠
༡༡
༡༢
༡༣
༡༤
༡༥
༡༦
༡༧
༡༨
༡༩
༢༠
༢༡
༢༢
༢༣
༢༤
༢༥
༢༦
༢༧
༢༨
༢༩
༣༠
༣༡
༣༢
༣༣
༣༤
༣༥
༣༦
༣༧
༣༨
༣༩
༤༠
༤༡
༤༢
༤༣
༤༤
༤༥
༤༦
༤༧
༤༨
༤༩
༥༠
༥༡
༥༢
༥༣
༥༤
༥༥
༥༦
༥༧
༥༨
༥༩
༦༠
༦༡
༦༢
༦༣
༦༤
༦༥
༦༦
༦༧
༦༨
༦༩
༧༠
༧༡
༧༢
༧༣
༧༤
༧༥
༧༦
༧༧
༧༨
༧༩
༨༠
༨༡
༨༢
༨༣
༨༤
༨༥
༨༦
༨༧
༨༨
༨༩
༩༠
༩༡
༩༢
༩༣
༩༤
༩༥
༩༦
༩༧
༩༨
༩༩
༡༠༠

༢༢༡
ཁྱེད་ཀྱི་ལུང་ལྟར་། མི་ལམ་གསལ་པ་དང་སྤྱོད་ཅུ་མཁས་པས་སྤྲུལ་གྱི་མི་ལམ་དཔལ་ཕྱད་ཆེ་རུ་མི་འོང་། འགའ་ཞིག་ལ་མི་ལམ་རྣམས་གསལ་
མཛེས་པ་ལྟར་ཕྱད་ཆུང་བ་འོང་། རེས་མཁུ་མ་པར་འཛེག་དཀ་པ་ཞིང་དུ་ལ་སྒྲོམ་མི་སྒྲོམ་པ་འདྲ་སྒྲུབ་པ་འཕྱུང་ཞིང་། རེས་པ་སྒྲོམ་པ་བཟང་པོ་སྒྲོམ་པ་འདྲ་
སྒྲུབ་པ་འདྲ་འཕྱུང་བ་ས་དག་གྱི་རེ་ལེ་ལ་འགྲིལ་ཆེ། ལྷན་ལམ་མི་སྤྱུ་སྤྱུ་མཛེས་གྱི་གསལ་པ་དག་སྤྲུལ་སྤྲུལ་མཁས་ཅན་ལ་སྤྱི་དུ་རྣམས་སྒྲོམ་པ་། །ཏུ་མཁས་།
འཕྱུང་ག་དུས། གསལ་པ་སྤྱི་དུ་དུ་ལྷན་ལམ་དཔལ་ཕྱད་པ་འོང་ཞིང་འཛེན་དེ་མཁས་པ་སྒྲོམ་པ་སྒྲོམ་པ་པར་པ་འཕྱུང་ཞིང་རེས་མཁས་པ་སྒྲོམ་པ་ཀྱང་འོང་ཞིང་འཛེན་དུ་
ཅུ་མཁས་པ་འགྲོ། རྣམས་དེ་འོང་ཞིང་མཁས་པ་འོང་ག་སྤྲུལ་པར་པ་སྤྲུལ་པ་འོང་ག་དུ་ལ་འཕྱུང་། །ཏུ་མཁས་དུ་ལ་འཕྱུང་ག་ལྷན་ལམ་དཔལ་ཕྱད་པ་
པའི་སྤྲུལ་པ་ཀྱང་སྤྲུལ་པ་དཔལ་ཕྱུང་། རེས་ཞལ་འཕྱུང་སྤྲུལ་པ་འོང་། ཏུ་མཁས་པ་སྤྲུལ་པ་འོང་། མི་ལམ་དུ་ལྷན་ལམ་ཀྱིས་སྒྲོམ་པ་

Л. 2. 2.

221
 །འཛིང་དེའི་གོ་གསལ་སྒྲེལ་མ་དངུལ་ཕུང་བས་གྲིབ་ལ་ཤི་རུ་འཛིང་མའི་དབྱིབ་པོ་གམ་གྲིབ་སེལ་པུ། ཕྱིང་རྫོང་ཡལ་ཆེར་ལས་སོ་འཛིང་
 སྒྲེལ་སེལ་བྲལ་དང་དེ་བུ་མ་དངུལ། ཏུང་ཕྱུག་སམ་སྒྲེལ་ཆེ་བས་སྒྲིག་པ་ཤག་སམ་ཅི་རིག་སམ་ཀྱ། ལྷམ་ལ་དབང་ལུ་བ་དང་ཏིང་དེ་འཛིང་གྲིང་བ་དང་
 མ་དངུལ་དང་། ཆེག་སམ་འཁོར་དུང་མ་ཆེད་འཕུལ་དང་སྒྲེལ་ག་ཏིང་ཕུའི་དང་སྒྲེལ་དང་མ་ཆེད་གྲིག་སམ་ཏམ་སམ་ཅན་ལ་ལུས་ཏི་སྒྲེལ་བས་ལ། ཏུང་སྒྲེལ་ཆེ་བའི་དང་
 སྒྲེལ་དང་མ་ཆེད་གྲིག་སམ་ལ་ལུས་འདོད་པ་དང་ལོག་པ་སྒྲེལ་པ་ཕྱུང་བ་བུད་ཀྱི་བར་ཆད་ཡིན་པས་སྒྲེལ་སམ་འགོ་མ་པ་དངུལ། སྒྲེལ་སམ་དེས་འཕུང་མོས་
 གུས་དག་སྒྲེལ་སྒྲིང་ཆེན་མས་ཅུ་ལ་དུབ་ཏེ་ཕྱུག་སམ་བཞུགས། ཞག་གུང་སམ་འགའ་འདྲུབ་བས་དུའི་དང་ལུས་སྒྲེལ་ཅི་རིག་སམ་ཀྱང་ཕྱུང་། །དེ་ཕྱིང་ཏིང་འཛིང་
 སྒྲེལ་བ་ཤད་པ་ལྷམ་འཕུར་དུ་ཕྱུང་དང་བུད་དུ་ཕྱུང་ཅི་རིག་སམ་པས་སེལ་པུ་ཏུ་དག་གསལ་ལྷམ་ཅུ་གཅིག་ཏུ་སྒྲིང་། ཏིག་པ་ཕྱུང་གྲིག་ལུལ་དང་མི་ཏིག་པ་འཛིང་གམ་

[illegible]

[illegible]

九

155

42

命

七

༡༢༡ ། བའི་རེ་དོགས་ཡེད་པ་ལྟོས་བྱུང་ཆུང་དུ་ སེམས་སྤྱད་འཛིན་དང་སྤྱོད་འཛིན་གྱི་ཉམས་སྤྱོད་དག་པས་སེམས་ཉིད་གཞི་མེད་ཅུ་བྱུང་ཆུང་གསུ
 ག་དུ། ཕྱི་རིལ་ལ་སྤྱད་པའི་ཐོག་ཆུང་རེ་དོགས་ཀྱི་འཛིན་པ་འོད་མེད་སྤྱོད་འཛིན་གསུམ་ཆོད་པ་ལྟོས་བྱུང་ཆུང་དུ། སྤྱོད་ཆུང་འཕེལ་འདས་ཀྱི་སྤྱོད་ཆུང་ལ་ཕའི་ཕྱི་རྒྱུད་
 གི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་སྤྱོད་འཛིན་དེས་ཤེས་ཀྱི་འཛིན་པ་ གྲོལ་ནས་རེ་དོགས་དང་བྱུང་ཆུང་གི་འཛིན་པ་ཆོད་པ་ལྟོས་བྱུང་ཆུང་དུ། ལྟོས་བྱུང་ཆུང་ཐར་
 རྒྱུ་མ་ཕྱི་རྒྱུ་དེ་ཕྱི་བའི། སེམས་ཀྱི་དོན་ལྟོས་བྱུང་ཆུང་ཐོབ་པ་ལ་དེས་ཤེས་ཀྱི་འཛིན་པ་གྲོལ། ལྟོས་བྱུང་ཆུང་ཆོད་ཆོད་མཁའ་མཁའ་ལ་ཕྱི་རྒྱུ་
 པ་ཐམས་ཅད་དག་པའི་དུང་དུ་བྱུང་ཆུང་གི་སྤྱོད་ཆོད་ ལྟོས་བྱུང་ཆུང་གི་དོན་ཐོབ་པ་ སྤྱོད་འཛིན་ཆུང་ཆུང་ལ་དེས་ཤེས་ཀྱི་ཆེན་མཁས་ཅད་ལྟོས་བྱུང་ཆུང་གི་ཉམས་སྤྱོད་པས་
 དེ་དག་གི་ཆོད་པ་ཆུང་ཆུང་དུ་གྱུར་པའི་ལམ་ཐོག་ རེ་དོགས་དང་སྤྱོད་འཛིན་གྱི་ཆེན་མཁས་ཅད་ལ་དེས་ཤེས་ཀྱི་ཆེན་མཁས་ཅད་ལྟོས་བྱུང་ཆུང་གི་འཛིན་པ་ཆོད་ཆུང་ ལྟོས་བྱུང་ཆུང་

[illegible]

卷之五

34
34 2 2
34 2 2
34 2 2
34 2 2
34 2 2

[illegible]

[illegible]

১৯৯৯
১৯৯৯
১৯৯৯

[illegible]

卷之八

[illegible]

གྱིལ་མེན་པ་རུ་དབྱེད་ཅིག་འདྲ་བ་ཀྱང་དེ་རྒྱུ་ཅིག་གི་ཉམས་ཡིན་པས་དེ་བཅའ་མཐོང་། སྤང་བ་ལ་བཤང་བར་ཐམས་ཅད་མཉམ་ཅིང་གཉིས་པ་ཉམས་པ་དེ་
 ཀའི་རང་རྩ་ལ་དུ་འཆར་བར་རྒྱུ་ཅིག་པའི་ལཱ་གསལ། དག་གསལ་བའི་གཉིས་པ་ཉམས་པ་དེ་ལ་བྱལ་བས་རྒྱུ་ཅིག་པའི་འཆར་བར་རྩ་ལ་མཐོང་།
 སྤང་བ་དང་སེམས་སེགས་ལྷུ་ལྷུ་ལྷུ་ཅན་གཉིས་སུ་སྤྱང་བའི་འཛིན་པ་དག་ལ་སྤྱོད་པའི་འཆར་བར་རྩ་ལ་མཐོང་བྱེད་པ་ཉམས་པ་དེ་
 བར་བཤང་བར་བྱེད་པའི་འཆར་བར་རྩ་ལ་མཐོང་བར་ཉམས་པ་དེ་ལ་སྤྱོད་པའི་འཆར་བར་ཉམས་པ་དེ་ལ་སྤྱོད་པའི་འཆར་བར་ཉམས་པ་དེ་ལ་སྤྱོད་པའི་འཆར་བར་ཉམས་པ་དེ་
 མཐོང་བའི་འཆར་བར་ཉམས་པ་དེ་ལ་སྤྱོད་པའི་འཆར་བར་ཉམས་པ་དེ་ལ་སྤྱོད་པའི་འཆར་བར་ཉམས་པ་དེ་ལ་སྤྱོད་པའི་འཆར་བར་ཉམས་པ་དེ་ལ་སྤྱོད་པའི་འཆར་བར་ཉམས་པ་དེ་
 ཡིན་ཅེས་སྤྱོད་པའི་འཆར་བར་ཉམས་པ་དེ་ལ་སྤྱོད་པའི་འཆར་བར་ཉམས་པ་དེ་ལ་སྤྱོད་པའི་འཆར་བར་ཉམས་པ་དེ་ལ་སྤྱོད་པའི་འཆར་བར་ཉམས་པ་དེ་ལ་སྤྱོད་པའི་འཆར་བར་ཉམས་པ་དེ་

[illegible]

五
八
九
十

[illegible]

 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100

[illegible]

354

ལྟ་མེད་དཔལ་ཅིང་སེམས་དེ་མ་ཤིང་གི་ཆ་ལ་ཁྱེད་མེད་པར་དུས་ཀྱི་ཁྱེད་ལེས་དང་དབྱེར་མེད་ན་སྒྲིམ་མེད་ཀྱི་ཆ་ལ་ཤིང་ལས་། ལྟ་མེད་སྒྲིམ་མེད་དང་མ་ཤིང་།
 བེད་མི་རྟོག་དེ་མ་ཤིང་གི་ཆ་ཅུང་ཟད་ཅི་ལྟར་ཀྱང་ཆུ་ལ་མ་ཤིང་། ཀྱེད་ལ་ཁྱེད་ཀྱི་ཆ་ལ་ཤིང་ལས་ཤིང་མ་ཤིང་ལས་པར་ལོས་དབྱེར་ལེས་སྒྲིམ་མེད་ཀྱི་ཆ་ལ་ཤིང་ལས་།
 དུ་གར་། ལྟ་མེད་སྒྲིམ་མེད་ལ་སྒྲིམ་མེད་ཀྱི་ཆ་ལ་ཤིང་ལས་ཤིང་མ་ཤིང་ལས་པར་ལོས་དབྱེར་ལེས་སྒྲིམ་མེད་ཀྱི་ཆ་ལ་ཤིང་ལས་། ལྟ་མེད་སྒྲིམ་མེད་ཀྱི་ཆ་ལ་ཤིང་ལས་།
 ལྟ་མེད་སྒྲིམ་མེད་ཀྱི་ཆ་ལ་ཤིང་ལས་ཤིང་མ་ཤིང་ལས་པར་ལོས་དབྱེར་ལེས་སྒྲིམ་མེད་ཀྱི་ཆ་ལ་ཤིང་ལས་། ལྟ་མེད་སྒྲིམ་མེད་ཀྱི་ཆ་ལ་ཤིང་ལས་།
 ལྟ་མེད་སྒྲིམ་མེད་ཀྱི་ཆ་ལ་ཤིང་ལས་ཤིང་མ་ཤིང་ལས་པར་ལོས་དབྱེར་ལེས་སྒྲིམ་མེད་ཀྱི་ཆ་ལ་ཤིང་ལས་། ལྟ་མེད་སྒྲིམ་མེད་ཀྱི་ཆ་ལ་ཤིང་ལས་།
 ལྟ་མེད་སྒྲིམ་མེད་ཀྱི་ཆ་ལ་ཤིང་ལས་ཤིང་མ་ཤིང་ལས་པར་ལོས་དབྱེར་ལེས་སྒྲིམ་མེད་ཀྱི་ཆ་ལ་ཤིང་ལས་། ལྟ་མེད་སྒྲིམ་མེད་ཀྱི་ཆ་ལ་ཤིང་ལས་།
 ལྟ་མེད་སྒྲིམ་མེད་ཀྱི་ཆ་ལ་ཤིང་ལས་ཤིང་མ་ཤིང་ལས་པར་ལོས་དབྱེར་ལེས་སྒྲིམ་མེད་ཀྱི་ཆ་ལ་ཤིང་ལས་། ལྟ་མེད་སྒྲིམ་མེད་ཀྱི་ཆ་ལ་ཤིང་ལས་།

ལྟ་མེད་སྒྲིམ་མེད་

[illegible]

(c)

[illegible]

卷之四

21-
0611
1111
1111

འཕྲིན་ལོ་རྒྱུ་ (ཡུལ་)

བཀྲ་
འཕྲིན་
ལོ་རྒྱུ་

༡༢། |ཞིག་གཡམ་ཆེ་སྟེ། བྱམ་ཟེ་ཆེན་པོས། གཡམ་ཏེ་ཡི་དུ་ཤོད་དེ་སྒྲུལ་པ་ཤིས་མས། ||སྒྲིང་ལ་བབ་པ་གཅིས་པར་བྱས་ནས། ||ཏིལ་གྱི་བྱུ་
ད་ཅིལ་གྱི་བྱུ་གུ་སྟེ་གྲུ་ད། ||ནམ་ཡང་སྒྲག་བསྒྲུལ་འབའ་ཞིག་བྱེད་པར་བྱེད། ||ཅིས་དེ་དེས་པོར་འཛིན་པ་བྱུ་གས་དང་འདྲ་བ་སྟེ། ||དེས་མེད་
འཛིན་པ་དེ་བས་བྱེད་པོ་སྟེ། ||ཞེས་དེ་དེ་གཡམ་ཞེན་པ་ཡི་དན་དེ་ཡང་ཐོད། ||ཞེས་པ་ལྟར་དེ། ||རྒྱུ་མཆོན་དེ་སྒྲུ་རྒྱུ་རྒྱུ་ལ་འབྱེད་པ་ལ་མཆོན་
བཅས་དང་མཆོན་མེད་བསྒྲུལ་སྟེ་པ་ཤི་ཉུང་སྟེ་སྒྲུ་ད་དང་། བྲམ་ལ་གྱི་བག་ཆགས་ལ་བརྟེན་པ་ཤི་སྒྲུ་དབའ་དགམ་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུ་དུ་ཅིར་འཆར་
ཡང་འཛིན་མེད་དུ་འཛིན་པ་ལ་མཁྱིམ་ཆོག་ཏུ་གསུངས་ཏེ། རྗེ་སྒྲུལ་པོ་པས། ཅིར་ཡང་གར་བཅིར་ཡང་མི་འཛིན་པ། ||ལམ་མཆོག་འདི་
ལས་གོ་དུ་འཕུལ་ས་མེད། ||ཅིས་སོ། ||དེ་ཡང་འཛིན་མེད་བྱེད་དེ་སྒྲུ་དེ་ལ་གོ་མས་ན་པ་གཞུགས་ཀྱི་ལས་སྒྲུ་དེ་དང་ག་དང་། རྒྱུ་ཏེ་ག་

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

32/11

ཕྱག་ཚེན་ལྷ་མོ་

ལམ་དང་ས་དང་པོ། དེ་ལ་གོམས་པར་བྱེད་པ་སྒྲིམ་ལམ་དང་ས་གཉིས་པ་ནས་བརྒྱུད་པ་ལོ་བརྒྱ། སྒྲིམ་མེད་མ་ཐར་བྱིན་པ་ལོ་ལམ་དང་ས་དང་ས་ཁྱུ་སྒྲིམ་པ་
བརྒྱུད་པས་དེས་སྒྲིམ་བྱུང་པ་ཐུག་པའི་དམ་བུ་དཔལ་ད། སྒྲིམ་བྱུང་མ་ཐོང་ལམ་དང་ས་དང་པོར་བཞེད་དམ་སྒྲིམ་ལ། དེ་ལྟར་མ་ཐོང་གཅིག་སྒྲིམ་
ལམ་དུ་བྱུགས་པ་ཐུག་བྱིས་པའམ་དཔལ་སོ། །རྗེ་ཐུག་སྒྲིམ། ས་སོགས་ལམ་ལམ་དགོས་མེད་ཀྱང་། །འོན་ཀྱང་བརྒྱུད་པ་དང་ལྟར་འདོད་། །མཐུག་
པའམ་བཅོམ་གསུམ་ཀྱི་ལམ། །ཉམས་སྒྲིམ་དུ་སྒྲིམ་པ་ཐུག་པའམ་ལམ། སྒྲིམ་དང་བྱུང་པ་ཐོང་བའམ་ལམ། རྒྱུ་སྒྲིམ་པ་སྒྲིམ་པའམ་ལམ། །ད་
གཅིག་པ་ནས་བརྒྱུད་པ། སྒྲིམ་མེད་བརྒྱུད་པ་ཐོང་གམ་ཐར་ལམ་ལམ། །འོས་སྒྲིམ་པ་ཐོང་གསུམ་ཐོང་གསུམ་ཐོང་གསུམ་ཐོང་གསུམ་ཐོང་གསུམ་
ལམ། ཐོང་གཅིག་སྒྲིམ་ལམ། སྒྲིམ་བྱུང་མ་ཐོང་ལམ། ལུང་འཕྱུག་གི་རྒྱུ་སྒྲིམ་པ་ནས་བརྒྱུད་པ་དེ་གཅིག་ཐོང་གསུམ་སྒྲིམ་ལམ། སྒྲིམ་མེད་

ཉིད་ཐེག་པ་རབ་པ་དང་པོའི་ལ་མ་རིམ་ཅན་དུ་བཤོད་པ་སྐད་ཚུལ་ཡོན་ཏན་གྱིས་བྱུང་པར་དུ་བྱས་པ་དང་། འདིར་སྒྲིམ་མ་ཉམ་ཉིད་གཞུག་མའི་ལ་མ་གཅིག་ཆོད་
དུ་བཤོད་པ་རབ་པའི་ཆོད་པོས་བྱུང་པར་དུ་བྱས་པ་གཉིས་མཐའ་རུ་གཞུག་ཅིག་དགོས་བྱུང་། གནས་སྐབས་སུ་རྒྱུ་རྒྱུ་པ་དེ་སྒྲིམ་པ་མི་མཐུན་ཏེ། ལ་མ་ཆོད་ཉམ་
ཐེག་པ་བསྐྱེད་པ་གྲུབ་པ་མཛད་གསུམ་གྱིས་འཆོད་ཀྱི་བའི་དབང་དུ་བྱས་པ་དང་། འདིར་རྒྱུ་པ་འབྲེལ་བའོ་ལ་མ་འཆོད་ཀྱི་བའི་སྒྲིམ་པ་དཔོན་པོ་ལོ་ཐོག་སྤྱི་
བར་བའི་དབང་པོ་བྱུང་བར་ཡོད་ཏེ། དཔེ་རྒྱུ་ལ་མ་ཡལ་པ་ཡལ་བ་གཞུག་པ་མཛད་གསུམ་དང་གསེང་པ་མ་རྒྱུ་པ་མི་འདྲ་བ་པའི་ཆོད་པོ། །འོན་ཀྱང་སྒྲིམ་པ་ཆོད་པ་མ་ཆོད་པ་གསེང་
པ་ཅི་ལ་སྤྱི་བར་། དང་པོར་ལ་མ་ཡལ་གསུག་སྤྱི་བར་དུ་སྒྲིམ་པ་ཅིག་གསུམ་ཆོག་སྤྱི་བར་ལ་མ་དང་ལས་དང་པོ་པོའི་སྤྱི་བར་། སྒྲིམ་པ་གསུམ་སྤྱི་བར་ལ་མ་
དང་པོས་སྤྱི་བར་གྱིས་། རོ་གཅིག་གསུམ་དང་སྤྱི་བར་ཆོད་ཀྱི་རྒྱུ་ལ་མ་ཐོད་སྤྱི་བར་ལ་མ་དང་སྤྱི་བར་པོ་ལ་མ་ཐོད་པོའི་བར་དུ་སྤྱི་བར་། སྤྱི་བར་མཛད་

۱۰۰

[illegible]

米 144

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

[illegible]

⑧ အပူ $U = 1566$ မူလ အပူ $U = 1578$ ရလဒ်အားကြည့်ပါ။

[illegible]

༡༥༩ །དབང་པོ་དེ་མཆོག་པའི་བའ་རིམ་གྱིས་བཟིང་མཁམས་དབང་གསེར་རིམ་དཔུང་མཆོག་མཛེས། །ཇི་བཞིན་རྟོགས་པའི་ཉིན་ཕྱིད་དབང་པོ་མཆོག་གཉིས་་་་
 མཆོག་གི་ཆོ་བའི་རབ་འབར་སྒྲུབ་བརྒྱད་རྩ་བའི་མཆོག་ལ་སྒྲིག་། །མད་བྱུང་ཐུགས་ཇི་ལྟར་དཔྱད་པའི་ཆོས་ལ་སྒྲིག་ལས་མཆོག་པའི་ཉི་ལམ་འདྲུབ་རབ་རྒྱས་པར་བཞུགས་པའི་ཉི་ལམ་འདྲུབ་
 གུར་དུ་འབྱུང་། །ཀླུ་དབང་གཙུག་གི་ནུབ་ཕྱོད་ཇི་བཞིན་མཁམས་གྲུབ་ཀྱིས་ཀྱིས་ཞབས་པད་རབ་བརྟན་དཔལ་ལྷན་སྒྲུབ་མཛེས་ལ་འདྲུང་། །ཐོན་ཆོ་བྱུབ་པས་ལུང་བརྟན་
 ཇི་བཞིན་དུ། །འི་ལོ་ཤར་ཏིང་ཐག་སྒྲིང་མཆོག་ཕྱིད་ཅེས། །མཆོག་མཆོག་དཔྱད་པས་པོས་པོས་དེ་མཆོག་སྒྲུབ་སྒྲུབ་སྒྲུབ་། །སྒྲིང་པོ་འདི་མཆོག་ལྷན་པའི་ཉི་ལམ་འདྲུབ་། །དེ་སངས་མཁམས་
 རྒྱུ་མཁམས་ཐ་སྒྲུབ་ཆོས་འཛེམ་བརྟན་། །གྲུབ་པར་གྲུགས་ཀྱི་མཛེས་་་་ ཐོས་ལྷན་པད་གོན། །རུས་དེར་པོས་དེ་མཆོག་སྒྲིང་མཆོག་ལྷན་པའི་ཉི་ལམ་འདྲུབ་། །སྒྲིང་མཆོག་འདི་པལ་ལས་མཁམས་
 གྲུབ་སྒྲུབ་མཆོག་། །གཤག་མཆོག་རབ་་་་ མཁམས་དཔྱིད་སྐལ་དཔལ་པ་ལ། །དེ་ཉིད་གཟིགས་པའི་རྩ་ལྷན་པར་བརྟན་མཛེས་། །ལོགས་པའི་དབང་རྒྱུ་པའི་ཉིད་ཟེར་སྒྲིང་པ་

མི། རྒྱུགས་ལ་ཀླུ་མུད་བཞུད་པའི་དབལ་དུ་གྱུར། །རྣམས་ཀྱི་དེ་རིམ་ཆེན་གསེར་གྱི་ཕྱེ་མེ་གཏེར་སྟེ། །རྒྱ་ཆེན་གསུང་རབ་མཛོད་ཀྱི་སྒྲོ་མང་འབྱེད། །མདོ་རྒྱུད་
ལྷུང་གི་གྲུ་ག་བེད་ས་བཟང་པོ་འདིས། །དེས་དོན་མོ་ལྟ་རིམ་ཆེན་པོ་དེ་སྒྲུག་ལོན། །དེ་མཛོད་ཀྱི་དེ་རིམ་ས་བཟང་པོ་འདིས། །ཕྱི་རྒྱུ་མཁའ་ལས་པའི་
སྒྲོ་སྒྲུ་པ་མཁའ་ལས་འཛུགས། །ཡང་དག་ལྟ་པའི་རིམ་ཆེན་སྒྲོ་མོ་འདིས། །ལྟ་རིམ་མུན་པའི་སྒྲུག་རུ་མཁའ་ཕྱེད་དག་སེལ། །སྒྲོ་བ་བཟང་མཛོད་གི་རལ་གྱི་རྒྱུ་མོ་པའི་དེས། །ཡིན་
མོན་ཕྱོ་ཆོ་མཁའ་ཁྲི་འདི་དུ་བཀའ་ཅོད། །བཟང་པོ་དེ་དུ་ལྟ་གྱི་མོ་ལོད་དུ་པའི་དེས། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་གར་ས་ལུགས་པའི་རིམ་ཆེན་ས་བཟང་པོ་འདིས། །དེ་ལྟ་པས་རྒྱ་ཕྱེད་
བཟུང་རིམ་ཆེན་གྱི། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་བསྟན་པ་གར་ས་པའི་སྤྲིད་པར། །དེ་སྤྲིད་ལོག་པ་ཀྱི་དེ་ཡང་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱུ། །ཆོས་ཆེན་ཕྱེད་ཅོད་པའི་རིམ་ཆེན་པའི་དེ་ཡང་རྒྱུ་ཕྱི་ལ། །དེ་
ཕྱི་ལོག་པ་ཀྱི་དེ་ཡང་འདི་ནི་ཐར་འདོད་ལ། །པགྱོད་ཕྱི་ལོག་མཛོད་ལྟ་པའི་འདི་རྒྱུ་ཕྱེད་པའི་རིམ། །མཐོང་རྣམས་བསྟན་འགྲོལ་སྒྲུ་མོ་མས་ལྟ་རྒྱུ་ལས་ཏེ། །ལ་རྒྱུ་དག་

ཕྱི་ལོག་པ་ཀྱི་དེ་ཡང་འདི་ནི་ཐར་འདོད་ལ།

ཕྱི་ལོག་པ་ཀྱི་དེ་ཡང་འདི་ནི་ཐར་འདོད་ལ།

[illegible]

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

Handwritten text in a script, likely Tibetan, arranged in approximately 10 horizontal lines within a rectangular frame. The script is dense and appears to be a form of Manichaean or similar religious text.

Handwritten text in a script, likely Tibetan, arranged in approximately 10 horizontal lines within a rectangular frame. The script is dense and appears to be a form of Manichaean or similar religious text.